

تحفۃ الاخوات

(عورتوں سے متعلق مسائل و احکام کا مستند مجموعہ)

ڈاکٹر عبدالحمید اطہر ندوی

ناشر

معهد امام حسن البنا شہید

پوسٹ بکس نمبر ۱۳، بھنگل 581320 کرناٹک

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ
دوسرا ایڈیشن

نام کتاب :	تحفۃ الاخوات
صفحات :	۲۲۲
پہلا ایڈیشن :	مئی ۲۰۰۹ء
دوسرا ایڈیشن :	جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ - مئی ۲۰۱۴ء
تعداد اشاعت :	۱۱۰۰
قیمت :	۱۵۰

ملنے کے پتے :

مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی، پوسٹ بکس نمبر: ۳۰، بھنگل کرناٹک
جامعۃ الصالحات - سلطان اسٹریٹ بھنگل 581320 کرناٹک
مدرسہ اصلاح البنات - عمر اسٹریٹ - بھنگل 581320 کرناٹک
مکتبۃ الشباب الجدیدة، ندوہ روڈ، لکھنؤ (یو پی)

ناشر

معهد امام حسن البنا شہید بھنگل

فہرست کتاب

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۴	عورت کا دائرہ عمل	۳۷	عرض ناشر
۹	موجودہ جہد زیب میں عورت کی رسوائی	۳۷	مقدمہ: مولانا عبداللہ کا پوری
۱۱	عورتوں کے حقوق کے تین اسلام	۳۸	آغاز سخن
۱۳	پراعتراضات اور ان کے جوابات		پہلا باب
۱۳	تیسرا باب	۱۳	علم فقہ کے مراجع
۱۵	پردہ اور ستر عورت کے مسائل	۳۲	اسلامی فقہ سے فقہ کا تعلق
۱۶	پردہ عورت کے لیے کیوں ضروری؟	۳۲	اسلامی فقہ کے موضوعات
۱۸	پردہ کفو آمد	۳۵	فقہ اسلامی کے مصادر و مراجع
۱۸	پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں	۳۵	۱۔ قرآن کریم
۱۹	پردہ، لباس اور ستر کا حکم و مسائل	۳۷	۲۔ حدیث نبوی
۱۹	اسلام میں لباس کی اہمیت	۳۷	۳۔ اجماع
۲۰	عورت کا ستر	۵۱	۴۔ قیاس
۲۲	محارم اور غیر محارم کی تفصیلات	۵۳	بعض فقہی اصطلاحات کی تعریف
۲۶	غیر محرم مرد کو دیکھنے کا حکم	۵۵	دوسرا باب
۲۶	غیر محرم کو کن صورتوں میں دیکھنا جائز	۵۶	اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ
۲۶	شادی سے پہلے عورت کی حالت زار	۵۷	اسلام سے پہلے عورت کی حالت زار
۳۱	فون پر بات کرنے کا حکم	۵۸	اسلام نے اس میں کیا تبدیلی لائی

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
۵۹	نیل پالش کا حکم	۵۹	چوتھا باب
۵۹	پینٹ پینٹ کا حکم	۵۹	زیب و زینت کے مسائل
۶۰	بڑی ابروی والے جو تے چیل	۶۰	لباس اور زیب و زینت اصلاً حلال
۶۲	سونے چاندی کے زیورات کا استعمال	۶۲	شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم
۶۲	پانچواں باب	۶۲	زیب و زینت کے حدود و قیود
۶۳	طہارت اور پاکی کے مسائل	۶۳	غیروں کی تقلید کی اجازت نہیں
۶۳	پانی کی قسمیں	۶۳	تحقیق سے متنازعہ زینت کی اجازت نہیں
۶۳	برتنوں کے مسائل	۶۳	لباس میں اسراف کا حکم
۶۵	طہارت کی قسمیں	۶۵	چہرہ کے نیک اسپ کا حکم
۶۵	ادکام استنجاء و آداب استنجاء	۶۵	عورت کو بال منڈانے کا حکم
۶۶	استنجاء و رخصاے حاجت کے آداب	۶۶	سر کے بالوں کو اکھٹا کر کے ہر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے
۹۰	جنابت کے احکام		
۹۱	جنابت کی وجہ سے حرام چیزیں	۶۶	خضاب لگانے کے احکام
۹۳	حیض، نفاس اور استنجاہ کے مسائل	۶۸	ہنڈی لگانے کے احکام
۶۸	احیض کے احکام	۶۸	بال جوڑنے کی حرمت
۶۸	بالغ ہونے کی عمر	۷۰	کوہنے کی حرمت
۶۸	حیض کی مدت	۷۰	آبرو کے بال نکالنے کی حرمت
۶۶	حیض کی وجہ سے حرام چیزیں	۷۰	دانتوں کو رتی سے گھسنے کی حرمت
۷۱	۲۔ نفاس	۷۱	پلاسٹک سر جری کا حکم
۷۸	نفاس کی مدت	۷۲	جسم کے روئیں نکالنے کا حکم
۷۲	نفاس کی وجہ سے حرام چیزیں	۷۲	آگھوں کے لینس کا استعمال
۷۳	حاصل دوران خون نظر آنے کا حکم	۷۳	ناخن بڑھانے کا حکم

۱۲۸	۱۰۰	نماز کے ارکان و فرائض	حاصل کی مدت
۱۳۲	۱۰۱	نماز کی سنتیں	۳۔ استحاضہ
۱۳۷	۱۰۲	نماز کے مکروہات	متحاضہ کی قسمیں
۱۳۸	۱۰۲	نماز باطل کرنے والی چیزیں	دور کے کہتے ہیں؟
۱۴۱	۱۰۶	ساتواں باب	عسل کا طریقہ
۱۴۱	۱۰۷	جنائزے سے متعلق مسائل	فرض عسل
۱۴۱	۱۰۷	جنائزے کے احکام	مسنون عسل
۱۴۱	۱۰۸	موت کو یاد کرنے کا حکم	چھیٹا باب
۱۴۱	۱۰۸	موت کو فوت کیا گیا جائے؟	وضو و نماز
۱۴۲	۱۰۸	موت کے بعد والے اعمال	عمل وضو
۱۴۳	۱۰۹	تعزیت کے احکام و مسائل	وضو کے فرائض
۱۴۵	۱۱۰	نوحہ کی ممانعت	وضو کی سنتیں
۱۴۶	۱۱۱	قبروں کی زیارت کے احکام	وضو کے مکروہات
۱۴۸	۱۱۳	آٹھواں باب	موزوں پر مسح
۱۴۸	۱۱۵	زکوٰۃ	پٹی اور پلاستر پر مسح
۱۴۸	۱۲۱	زکوٰۃ کی حکمتیں	تعمیم
۱۴۹	۱۲۱	زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا	نماز کے احکام و مسائل
۱۵۰	۱۲۳	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں	اسلام میں نماز کی اہمیت
۱۵۱	۱۲۳	کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے	فرض نمازیں
۱۵۱	۱۲۳	انفندی	نمازوں کے اوقات
۱۵۳	۱۲۵	۲۔ چوپائے	مکروہ اوقات
۱۵۵	۱۲۶	۳۔ بھینس اور بھیل	نماز صحیح ہونے کی شرطیں

۱۸۳	۱۵۶	ایام عدت میں بیگام کی ممانعت	۳۔ مال تجارت
۱۸۵	۱۵۷	ولی کے احکام	۵۔ معادن و رکا ز اور ان کی زکوٰۃ
۱۸۶	۱۵۸	شادی میں ولیاء کی ترتیب	زکوٰۃ کے مستحقین
۱۸۶	۱۶۱	ولایت کی قسمیں	زکوٰۃ کا مستحق ہونے کی شرطیں
۱۸۸	۱۶۱	شادی کا اعلان کیا جائے	شوہر کو زکوٰۃ دینے کا حکم
۱۸۸	۱۶۲	خرچ میں شوہر کی کمائی کا خیال رکھے	اپنے ان قریبی رشتے داروں کو زکوٰۃ
۱۸۸		شوہر کے گھر کی حفاظت کرے	دینے کا حکم جن کا نفع واجب نہیں
۱۸۸	۱۶۳	شوہر کی اطاعت بیوی پر ضروری	نواں باب: روزہ
۱۸۹	۱۶۳	خود کو شوہر سے بڑا نہ سمجھے	کن صولوں میں روزہ چھوڑنا جائز
۱۸۹	۱۶۳	شوہر کی خاطر زینت اختیار کرے	روزے کے فرائض
۱۹۰	۱۶۶	شوہر بیوی کے آداب	روزے کی قضاء، نذر اور کفارہ
۱۹۲	۱۶۷	مہر	سنت روزے
۱۹۲	۱۶۸	خلع و طلاق	مکروہ اور حرام روزے
۱۹۳	۱۷۰	عدت کے احکام	دسواں باب
۱۹۵	۱۷۰	عدت کے دوران حرام چیزیں	حج کا مکمل طریقہ
۱۹۶	۱۸۰	ضبط و ولادت	عمرہ کے اعمال
۱۹۸	۱۸۲	عزل	گیارہواں باب
۱۹۹	۱۸۲	اسقاط حمل	ازدواجی زندگی
۲۰۱	۱۸۲	بارہواں باب	اسلام میں شادی کی ترغیب
۲۰۱	۱۸۳	خواتین سے متعلق احادیث	بہترین شوہر کا انتخاب
۲۱۸	۱۸۳	مراجع	لڑکی سے شادی کی اجازت کی ترغیب
	۱۸۳		نسبت سے پہلے دیکھنے کی ترغیب

عرضِ ناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين -

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے:

”إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ
وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِينَ وَالصَّالِيَّاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وَعَدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا“

یہ آیت سورہ اتراب کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوب صورت اور واضح انداز میں اور نگرار کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جتنے پسندیدہ اوصاف اور خوبیاں اللہ پاک کو محبوب ہیں ان سب میں مرد و زن دونوں مشترک ہیں، آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور صداقت شعار مرد اور صداقت شعار عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع و خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قدر و قیمت کی حامل ہیں، ان اوصاف

کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، عمل کے میدان میں مرد اور عورت میں سے جو بھی آگے بڑھ گیا اسی کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے ہی رہے گا، اس معاملہ میں مرد اور عورت کی کوئی تفریق اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، قرآن پاک میں جہاں مرد شرايع ذہیبہ کا مخاطب ہے وہیں عورت بھی براہمراہی کا مخاطب ہے۔ زیر نظر کتاب ”تختہ الاخوات“ مولانا عبدالحمید اطہر ندوی کی تالیف کردہ ہے، مصنف نے اس میں عورتوں کے جملہ مسائل اور معلومات کو قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کی روشنی میں آسان اور سہل اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کتاب کی اہمیت اور افادیت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارا سارا دے مجدد امام حسن البنا نے شائع کرنے کا بیڑ اٹھایا ہے۔

کتاب پر مقدمہ لکھنے کے لیے ندوی نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودوی دامت برکاتہم سے درخواست کی تو مولانا محترم نے ہنساتے قلب کے ساتھ قبول فرما کر ایک وسیع اور قیمتی مقدمہ تحریر فرمایا جس سے کتاب کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ہم مولانا کے مشکور ہیں اور اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ ان کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے۔ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا، پہلا ایڈیشن کے مقابلہ میں اس میں مزید معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

ہم خواتین اور اپنی بہنوں سے امید کرتے ہیں کہ اس کتاب سے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گی اور خصوصاً عورتوں سے متعلق مسائل سے استفادہ کریں گی تاکہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین محمد ناصر بن محمد سعید اکرمی جامعہ عثمانیہ

ناظم مجدد امام حسن البنا شہید

موبائیل: 09902105300

فون: 08385-225674

مقدمہ

از حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپوڑوی دامت برکاتہم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين! أما بعد!

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے لیے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اس کے مخاطب مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، صوم، رمضان اور دیگر عبادتیں سب کے لیے فرض ہیں۔

طہارت و پاکیزگی اور دیگر بعض ایسے امور بھی ہیں جن میں عورتوں کے لیے مخصوص مسائل ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان عورت کے لیے فرض ہے، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں عورتیں ان مسائل سے ناواقف ہیں، جس کی طرف توجہ کرنے اور آسان اور عام فہم زبان میں دینی بہنوں کو ان مسائل سے واقف کرانے کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے، جو ملک کی مختلف زبانوں میں شائع کی جائیں۔

الحمد للہ مولانا عبدالحمید اطہر ندوی حفظہ اللہ نے اس اہم ضرورت کو محسوس فرما کر ”تحقیق: الاخوات“ کے نام سے کتاب تالیف فرمائی ہے، اور مسائل وضو و نماز کے ساتھ ساتھ حجاب اور زیب و زینت وغیرہ بنوانات پر بھی مختصر مگر جامع انداز میں گفتگو کی ہے۔

امید ہے کہ یہ کتاب ہماری مسلمان بہنوں کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ مصنف اور ناشر اور معاونین کو اس خدمت جلیلہ پر بہترین بدلہ عطا فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

کتاب میں مراجع اور تاحذ کی تفصیل ذکر کر دی گئی ہے، ضرورت کے وقت ان

مراجع سے بھی استفادہ ممکن ہے۔

ہمیں مسرت ہے کہ اس اہم کتاب کو جہد امام حسن البنا شہید شائع کر رہا ہے، جس شخصیت کی دعوت نے عالم اسلام کے لاکھوں نوجوان مردوں اور عورتوں کو اسلام کا شہدائی بنایا ہے، جزاءہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔

اللہ تعالیٰ اس جہد کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے نوجوان نسل کے دل ایمان و یقین کی روشنی سے چمکائے لگیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب۔

عبداللہ غفرلہ کاپوڑوی

نزہیل حال جامعہ اسلامیہ۔ پٹنکل

۱/۷ اپریل ۲۰۰۹ء بروز جمعہ

آغازِ سخن

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى

آله وصحبه وبركاه وسلم! اما بعد!

اسلام فطری دین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ان ہی اعمال کا مکلف بنایا ہے، جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں، چوں کہ مرد اور عورت کی فطرت میں فرق پایا جاتا ہے، اسی لیے اسلام نے عورتوں کے لیے مخصوص احکام بھی بیان کر دیے ہیں، یہ بھی اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، آج سے چودہ سو سال پہلے؛ ترقیاتی ماہرین پائے جاتے تھے اور نہ تخلیل و تجزیہ کرنے والی مشینیں ایجاد ہوئی تھیں، اور نہ انسان کے ہر پہلو پر الگ الگ انداز میں تحقیق و ریسرچ کرنے کا رواج تھا، اور نہ اس کے امکانات تھے، انسانی فطرت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے احکام کا نزول وہی کر سکتا تھا، جو انسان کا پیدا فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی وجود کے ہر پہلو میں اس کی فطرت کا خاص خیال رکھا ہے، نصف انسانی آبادی جو عورتوں پر مشتمل ہے، اللہ نے عورتوں کی فطرت کے مطابق ہی ان کے مخصوص احکام نازل فرمائے ہیں، ورنہ تبھوں کے لیے یکساں احکام مقرر کیے جاتے، مرد اور عورت میں کوئی فرق ہی نہیں پایا جاتا۔

اسلام نے نسوانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے احکام میں عورتوں کے لیے

آسانی پیدا کر دی ہے، ان کی تقصیلات آ رہی ہیں۔

ان ہی مخصوص احکام پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کے پہلے باب میں فقہ کی اہمیت، ضرورت، اس کے مراجع اور اس کی اہم اصطلاحات کو بیان کیا گیا ہے، پھر اسلام میں عورتوں کا مقام، عورتوں کے حقوق اور اسلام سے پہلے حالت زار کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا

ہے، تاکہ اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ اسلام نے ہی عورت کو اس کا حقیقی مقام عطا کیا ہے، اسلام کے علاوہ دوسری قوم، دین اور تہذیب میں اس کو کیا تو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، یا اس کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔

اس کے بعد زریب وزینت اور پردے کے مسائل کو واضح انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پھر عیادت پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، جس سے یہ کتاب عورتوں کے مسائل پر ایک مکمل اور جامع شکل میں سامنے آئی ہے۔

اس کتاب کی ترتیب میرے بعض ساتھیوں کی تشویق کا نتیجہ ہے، انھوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں خواتین سے متعلق مسائل کو فقہ شافعی کے مطابق تبجا کروں تاکہ اس کو عورتوں کے نصاب میں شامل کیا جائے، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جزا سے خیر عطا فرمائے۔

اس کتاب میں بڑی حد تک مسائل کا انتخاب "الشفیہ المسنیہ علی مذهب الامام الشافعی" کے اردو ترجمہ؛ فقہ شافعی؛ مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم" سے کیا گیا ہے جو جمعہ دینی سے چھپ کر منظر عام پر آچکی ہے۔

میں ان تمام اساتذہ اور دوستوں کا مشکور ہوں جنھوں نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں تعاون کیا ہے، خصوصاً میرے اساتذہ مولانا خلیفہ معین الدین ندوی اکرمی، مولانا انصار خطیب ندوی مدنی، مولانا محمد حسین جوکا کوندوی، مولانا کھلیل صاحب قاضی منگنی اور مولانا عبید اللہ ندوی کڈلوری کا ممنون ہوں کہ ان حضرات نے کتاب پر نظر ثانی کی اور مفید مشوروں سے نوازا، اللہ ان کو جزا سے خیر عطا فرمائے۔ آمین

ڈاکٹر عبد الحمید اطہر ندوی

موبائل: 9741583637

ای میل: atharathar77@gmail.com

پہلا باب

علم فقہ کے مصادر و مراجع
اہم فقہی اصطلاحات کی تعریف

دین اسلام کے سبھی احکام اور مسائل کا مجموعہ فقہ کہلاتا ہے، جن فقہ سے انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کس انداز میں کرے، عبادت میں فرض کیا ہے، سنتیں کتنی ہیں، آداب کا لحاظ کس طرح رکھا جائے، عبادت میں خلل ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں، عبادت کی روح کے معنی کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ

انسان عبادت کے علاوہ معاملات میں بھی اسلامی تعلیمات اور ہدایات سے واقف ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں حرام و حلال کے درمیان تفریق کرتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے مناسب اور غیر مناسب کا علم ہو جاتا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اگرچہ اسلامی نچ پر معاملات کی انجام دہی بھی عبادت ہے، لیکن فقہ میں اس کو معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن وحدیث کے بعد سب سے افضل علم فقہ کو شایاں کیا گیا ہے، کیوں کہ یہ دونوں علوم کا جامع ہے، اور اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے استفادہ کر کے موجودہ حالات کے مطابق اسلامی نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مرجع قرآن اور حدیث ہی ہے، ان ہی دو اسلامی مراجع سے استفادہ کیا جاتا ہے اور نئے نئے مسائل کو ان ہی کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے، نبی کریم ﷺ نے اجتہاد کرنے والے کے لیے اجرو ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اگر اجتہاد صحیح ہے تو دو اجر، اگر اجتہاد غلط بھی نکلا تو اجتہاد کرنے والا نقصان میں نہیں

رہتا، بلکہ اس کو ایک اجر مل ہی جاتا ہے، علم فقہ اسی اجتہاد کا نتیجہ ہے، ہمارے فقہاء کرام اور محدثین عظام نے اپنی انتھک کوششوں اور جدوجہد سے اجتہاد کیا اور فقہ کو ایک کامل و شامل علم کی شکل میں پیش کیا اور سبھی انسانی ضرورتوں کے مسائل و احکام کو مدون کیا۔

ذیل میں اس عظیم فن یعنی فقہ کے مراجع کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ فقہ پڑھنے والے کو یہ گمان نہ رہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی دوسرا فن ہے، اسی طرح بعض اصطلاحات کی تعریف کی جا رہی ہے، جو اس کتاب میں بار بار استعمال کی جائیں گی، کتاب پڑھنے سے پہلے ان اصطلاحات سے واقف ہونا ضروری ہے، تاکہ ہر مرتبہ اصطلاح کے معنی و مطلب کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔

فقہ کی تعریف

اسلام کے بنیادی مراجع کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہیں، ان پر عمل ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا اور زندگی سے متعلق جو چیزیں مرد و یا ایم کے ساتھ سامنے آئیں، اسے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اور فقہاء امت نے احکام کی شکل میں پیش کیا، ان ہی احکام کا نام اصطلاح میں فقہ ہے، جس کو ہمارے عظیم محدثین، علماء اور فقہاء نے اپنی بے پایاں محنتوں کو صرف کر کے مدون اور مرتب کیا ہے۔

فقہ کے معنی: فقہ کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور دوسرے اصطلاحی۔

فقہ کے لغوی معنی:

فقہ کے لغوی معنی سمجھ کے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَمَا يَلْبُؤْا لَءِ الْقَوْمِ لَآ يَسْأَلُونَ بِنَفْسِهِمْ حَٰدِيْنَا" (انسا: ۸۰) ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمان خدا وندی ہے: "وَلٰكِن لَّآ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ" (الاسراء: ۸۳) لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

فقہ کے اصطلاحی معنی:

مکلف (مرد ہو یا عورت) کے اعمال اور اقوال سے متعلق شرعی احکام کو جاننا جو قرآن اور حدیث کے نصوص اور دونوں سے ماخوذ اجماع اور اجتہاد کے فقہی دلائل سے حاصل ہوں۔
مثلاً اس بات کا جاننا کہ وضو میں نیت کرنا فرض ہے، یہ حکم رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے اخذ کیا گیا ہے: ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“ (بخاری، ۱۹، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳) اور روزہ صحیح ہونے کے لیے رات ہی کو نیت کرنا شرط ہے، یہ حکم رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے اخذ کیا گیا ہے: ”جو فجر سے پہلے رات ہی میں روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں“ (صحیح بخاری، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴) شرعی احکام کو بھی فقہاً کہا جاتا ہے۔

اسلامی عقیدے سے فقہ کا تعلق:

اسلامی فقہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ایمان باللہ سے مکمل اور گہرا تعلق ہے اور اس کا اسلامی عقیدہ کے ارکان خصوصاً یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ مستحکم اور پائیدار رشتہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی مسلمان کو دینی احکام کو قضا سے اور اختیاری طور پر ان کو اپنی زندگی میں منطبق کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔

اسی وجہ سے جو فقہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ نماز اور روزہ کا پابند نہیں رہتا اور اپنے اعمال میں حلال اور حرام کی رعایت نہیں رکھتا، چنانچہ شریعت کے احکام کی پابندی اس ذات پر ایمان لانے کا ایک جزو ہے جس نے یا احکام تارے ہیں اور ان کو اپنے بندوں کے لیے شریع کیا ہے۔ قرآن کریم میں فقہ کے ایمان کے ساتھ مربوط ہونے کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، یہاں صرف تین مثالوں کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ احکام و ایمان کے درمیان اور شریعت و عقیدے کے درمیان ربط و تعلق معلوم ہو جائے:

(۱) اللہ عز و جل نے طہارت و پاکی کا حکم دیا ہے اور اس کو ایمان باللہ کے لوازم میں شمار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ“ (المائدہ: ۶) اے ایمان والو! جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کھینوس سیت وضو۔۔۔۔۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ آخرت پر ایمان کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”الَّذِيْنَ يُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتِيْ الزَّكٰوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ“ (آل عمران: ۳) جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ داتا کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

(۳) اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات حمیدہ کو بیان کیا جن سے ایک مسلمان کو متصف ہونا ضروری ہے تو اس کو ایمان باللہ کے ساتھ مربوط کیا، جس سے مسلمان جنت میں داخلہ کا مستحق ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلٰوةِ اِيْتِمٰنُهُمْ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الْمَغْوٰى مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِسُلْطٰنٰةٍ قٰسِيْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرْءٰتِهِمْ حٰفِظُوْنَ، اِلَّا عَلٰى اُزْرٰجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُهُمْ، فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ، فَمَنْ اَنْطَعٰى وِزْرًا ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِآمٰنَاتِهِمْ وَعٰهْدِهِمْ رٰعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوةِ اِيْتِمٰنِهِمْ يُحٰسِبُوْنَ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ، الَّذِيْنَ يَرْتُوْنُ الْفَيْزُ قٰوْسًا، هُمْ فِيْهَا خٰسِلُوْنَ“ (المومن: ۱۱۱) وہ مومنین کا مایاب ہو گئے جو اپنی نماز میں شلوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغو اور بیکار کاموں اور باتوں سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ داتا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں صرف اپنی بیویوں اور پابندوں کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، پس جو کوئی اس کے علاوہ کی خواہش کرے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور حدود کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں، جو جنت انفرادوں کے وارث ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

اسلامی فقہ کے موضوعات

اگر ہم کتاب و سنت و اجماع امت اور علماء کے اجتہادات سے مستنبط شرعی احکام پر مشتمل فقہی کتابوں کو دیکھیں تو ہم فقہ کو سات زمروں میں تقسیم پائیں گے، جن کے مجموعے سے لوگوں کا انفرادی اور اجتماعی قانون تشکیل پاتا ہے، وہ سات زمرے مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اللہ کی عبادت سے متعلق احکام: مثلاً وضو، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، ان احکام کو عبادت کہا جاتا ہے۔

(۲) خاندانی نظام سے متعلق احکام: مثلاً شادی بیاہ، طلاق، حسب و نسب، رضاعت، نفقہ، وراثت وغیرہ، ان احکام کو معاشرت یعنی ”پرسنل لاء“ کہا جاتا ہے۔

(۳) لوگوں کے اعمال اور ایک دوسرے کے ساتھ کیے جانے والے معاملات اور سلوک سے متعلق احکام: مثلاً خرید و فروخت، رہن، کرایہ، جوئی، گواہی اور فیصلہ وغیرہ، ان احکام کو معاملات کہا جاتا ہے۔

(۴) حاکم اور حکومت کی ذمہ داریوں سے متعلق احکام: مثلاً عدل و انصاف کا قیام، ظلم و زیادتی کا خاتمہ، احکام کو نافذ کرنا وغیرہ، اور حکومت کی ذمہ داریاں: مثلاً گناہ کے کاموں کے علاوہ حاکم کی اطاعت وغیرہ، ان احکام کو احکام بحکمرانی یا سیاست شرعیہ کہا جاتا ہے۔

(۵) بحیرین کو سزا دینے، امن و امان اور نظام حکومت کی حفاظت سے متعلق احکام: مثلاً قاتل، چور، شرابی وغیرہ کی سزائیں، ان احکام کو عقوبات کہا جاتا ہے۔

(۶) اسلامی حکومت کے دوسری حکومتوں کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنے کے احکام مثلاً جنگ اور امن وغیرہ کے احکام، اس کو تیز کہا جاتا ہے۔

(۷) اچھے اور برے اخلاق سے متعلق احکام، اس کو آداب و اخلاق کہا جاتا ہے۔

ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فقہ تمام انسانی ضرورتوں کو شامل ہے اور اس میں افراد اور معاشرہ کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔

اسلام آسان دین ہے

آسانی کا مطلب: اسلام احکام مشروع کرنے میں لوگوں کی ضرورتوں اور ان کی سعادت و خوشحالی کی رعایت کرتا ہے، اسی لیے انسان تمام اسلامی احکام پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس کو ادا کرنے سے کوئی بھی انسان عاجز ہو، اگر مکلف کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی حکم اس کی طاقت کے حدود سے نکل

جاتا ہے یا کسی خاص حالت کی وجہ سے وہ حکم تکلیف اور مشقت کا باعث بنتا ہے تو شریعت اس وقت رخصت دیتی ہے اور احکام میں تخفیف کرتی ہے۔

دین اسلام کے آسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی (۷۸ج) دوسری جگہ ارشاد ہے: ”يَسِّرُ لِلْإِنْسَانِ كُلِّ شَيْءٍ“ (قرہ) ۱۸۵ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے: ”لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ نُفْسًا إِلَّا وَسْعَةً“ اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی طاقت بھر (قرہ) ۲۵۱ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ“ بے شک دین آسان ہے (بخاری ۳۹)

اسلام آسان دین ہونے کی مثالیں

(۱) جس کے لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا دشوار ہو، اس کے لیے نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پہلو کے بل“ (بخاری ۱۰۶۶)

(۲) مسافر کے لیے چار رکعت والی نمازوں میں قصر اور دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے کی چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَإِذَا صَلَّى فَمَا عَلَيْكُمْ فِي الْآزْوَاجِ فَلْيَسِّرْ عَلَيْهِ مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ“ (۱۰۸ج) جب تم سفر کرو تو نماز قصر کر سکتے ہو۔

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے: ”اگر نبی کریم ﷺ سفر پر ہوتے تو ظہر اور عصر جمع کر کے پڑھتے اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے“ (بخاری ۱۰۵۶)

فقہ اسلامی کے مصداق اور مراجع

اسلامی فقہ ان شرعی احکام کا مجموعہ ہے جن کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، ان تمام احکام کے مندرجہ ذیل چار مصداق اور مراجع ہیں:

۱- قرآن کریم ۲- حدیث نبوی ۳- اجماع ۴- قیاس

۱- قرآن کریم:

قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ پر اتارا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو تارکینوں سے نکال کر نوری طرف لے آئیں بقرآن اسلامی فتنہ کے احکام کا پہلا مرجع ہے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ عزوجل کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ مسئلہ کا حکم تلاش کریں، اگر ہم کو اس میں ہماری مطلوبہ چیز کا حکم ملتا ہے تو اس کو لے لیتے ہیں اور کسی دوسری طرف رجوع نہیں کرتے۔

۲- حدیث نبوی:

حدیث: ہر وہ قول، فعل یا تقریر یا وصف جو نبی کریم ﷺ سے منقول ہو۔
قول کی مثال: امام بخاری (۳۸) اور امام مسلم (۶۳) نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے۔“
فعل و عمل کی مثال: امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”آپ اپنے گھروالوں کے کاموں میں ہاتھ ملاتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جاتے۔“

تقریر کی مثال: امام ابو داؤد (۱۲۶۷) نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ”صبح کی نماز دو رکعت ہے، اس شخص نے کہا: میں نے فرض نماز سے پہلے کی دو رکعت نہیں پڑھی تھی تو میں نے اب پڑھ لی، اس پر آپ ﷺ خاموش رہے، اس خاموشی کو فرض کے بعد فرض سے پہلے کی چھوٹی ہوئی سنت نماز کے شروع ہونے کے لیے دلیل مانا گیا ہے۔“

حدیث نبوی کا کام قرآن میں آئے ہوئے احکام کی وضاحت کرنا ہے، مثلاً قرآن میں نماز کا اجمالی بیان ہے تو حدیث میں تفصیل کے ساتھ نماز کی قوی اور عملی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، یہ بات نبی کریم ﷺ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ”تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے“ (بخاری ۲۰۵)

اسی طرح حدیث میں حج کے اعمال اور مناسک کی وضاحت کی گئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے اپنے مناسک سیکھو“ (بخاری)

۳- اجماع:

اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرعی پر ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ کی امت کے تمام مجتہد علماء کا اتفاق ہو، جب ان علماء کا کسی بھی شرعی حکم پر اتفاق ہو جائے تو ان کا اتفاق اجماع کہلائے گا، چاہے وہ صحابہ کے زمانے کے ہوں یا صحابہ کے بعد کے، اس اجماع پر عمل کرنا واجب ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس کی خبر دی ہے کہ علماء اسلام گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتے، چنانچہ جس چیز پر وہ اتفاق کر لیں وہ حق ہے۔

امام احمد نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی: وہ میری امت کو گمراہی پر جمع اور متفق نہ کرے، چنانچہ اللہ نے میری یہ دعا قبول کی“ (مسند احمد ۳۹۶)

اس کی مثال: صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ دادا کو والد کی غیر موجودگی میں زینہ اولاد دہرنے کی صورت میں وراثت کا چھٹا حصہ ملے گا۔

مرجع کی حیثیت سے اجماع کا مقام تیسرا ہے، اگر ہم کو قرآن اور حدیث میں کوئی حکم نہ ملے تو ہم دیکھیں گے کہ اس مسئلہ میں علماء سے اجماع ہے یا نہیں، اگر اجماع ہو تو اس پر عمل کریں گے۔

۴- قیاس:

قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں حکم شرعی موجود نہ ہو تو اس معاملے کو دوسرے ایسے معاملے پر ان دونوں کے درمیان مشترک علت کے پائے جانے کی بنا پر قیاس کرنا جس کا حکم قرآن، حدیث یا اجماع میں موجود ہو، اگر ہم کو کسی مسئلے میں قرآن، حدیث اور اجماع میں اس کا حکم نہ ملے تو ہم قیاس کریں گے۔

مرجع کی حیثیت سے قیاس کا مقام چوتھا ہے۔

قیاس کے ارکان

قیاس کے ارکان چار ہیں: ایک اصل ہو، جس پر قیاس کیا جائے، دوسرا فرع ہو، جس کو قیاس کیا جائے، اصل کا حکم منصوص یعنی قرآن، حدیث یا اجماع سے ثابت ہو، اصل اور فرع کی علت ایک ہی ہو۔

قیاس کی مثال

قرآنی نص سے شمر یعنی انور کی شراب حرام ہے اور اس کی حرمت کی علت یہ ہے کہ اس میں نشہ ہے، اگر ہمیں شمر کے علاوہ کوئی دوسرا مشروب ملے جس میں نشہ ہو تو شمر پر قیاس کرتے ہوئے اس کی حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا، کیوں کہ حرمت کی علت ”نشہ پیدا کرنا“ اس مشروب میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ شمر کی طرح یہ شراب بھی حرام ہوگی۔
یہ وہ شرعی مراجع ہیں، جن کی طرف فقہی احکام میں رجوع کیا جاتا ہے، یہاں اس کا مختصر تذکرہ بطور فائدہ کیا گیا ہے، دراصل اس کی تفصیلات کی جگہ اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔

بعض فقہی اصطلاحات کی تعریف

- ۱- **فروض:** فرض وہ حکم ہے جس کو شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر عذاب۔
اس کی مثال روزہ ہے، اسلامی شریعت نے ہم سے اس کو بجالانے کا لازمی طور پر مطالبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ (البقرہ: ۱۸۳) (تم پر روزے فرض کر دیے گئے) اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس پر جنت ملے گی اور ثواب مرتب ہوگا، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم جہنم اور عذاب کے مستحق ہوں گے۔
- ۲- **واجب:** مسلک شافعی میں واجب اور فرض کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، سوائے حج کے باب میں، حج کے باب میں واجب وہ ہے جس پر حج کی صحت موقوف نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں اس کے چھوٹنے سے حج فوت اور باطل نہیں ہوتا مثلاً رمی جمار کرنا، میقات سے احرام باندھنا اور اس کے علاوہ دوسرے واجبات، اگر کوئی حاجی ان واجبات کو نہ بجالائے تو اس کا حج توجیح ہوگا، البتہ وہ گنہگار ہوگا، ان واجبات کو چھوڑنے کی صورت میں فدیہ کے ذریعے اس کی تلافی کرنا واجب ہے۔
- حج میں فرض وہ ہے جس پر حج کی صحت موقوف ہو، دوسرے الفاظ میں فرض چھوٹنے سے حج باطل ہو جاتا ہے، اس کی مثال ذوقِ عمد، طوافِ افاضہ اور اس کے علاوہ دوسرے فرائض ہیں، اگر فرض ادا نہ کرے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔
- ۳- **فروض عین:** بہرہ حکم جس کا ہر ایک مکلف سے لازمی طور پر مطالبہ کیا جائے، مثلاً نماز، روزہ، اور استطاعت رکھنے والے پر حج کی ادائیگی، یہ عبادتیں ہر مکلف پر فرض ہیں، صرف چند مکلفین کا ادا کرنا کافی نہیں ہے۔

۳- **فرض کفایہ**: جس کے کرنے کا تو تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا جائے، البتہ ہر فرد سے مطالبہ نہ ہو، یہ فرض اگر بعض لوگ ادا کریں تو کافی ہوگا اور دوسرے لوگوں سے گناہ سا قطعہ ہو جائے گا، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے سب گنہگار ہو جائیں گے۔

اس کی مثال میت کی تقبیر و تشفیہ اور نماز جنازہ ہے، اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں پر میت کو غسل دینا، کفن دینا، نماز پڑھنا اور دفن کرنا ضروری ہے، اگر بعض مسلمان یہ کام انجام دیں تو فرض ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی انجام نہ دے سب گنہگار ہو جائیں گے۔

۵- **رکن**: جس کا کرنا واجب ہے اور یہ عمل کا ایک جز بھی ہوتا ہے، اس کی مثال نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع اور سجدہ کرنا وغیرہ، ان امور کو رکان کہا جاتا ہے۔

۶- **شرط**: جس کا کرنا فرض ہے لیکن وہ عمل کا جز نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کے مقدمات اور تہذبات میں سے ہے، اس کی مثال وضو کرنا، نماز کا وقت شروع ہونا، قبیلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ، یہ تمام امور اصل نماز میں داخل نہیں ہیں، البتہ ان کا نماز سے پہلے انجام دینا ضروری ہے اور ان کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، ان کو شرائط کہا جاتا ہے۔

۷- **مندوب**: ہر وہ حکم جس کے کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو، لیکن لازمی طور پر نہیں، جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوتا۔

اس کی مثال چاشت کی نماز، قیام اللیل، شوال کے چھ روزے وغیرہ ہیں، اگر ہم ان عبادتوں کو انجام دیں گے تو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو چھوڑنے پر عذاب نہیں ہوگا۔ مندوب کو مستحب، مستحب، مطہر اور نفل بھی کہا جاتا ہے۔

۸- **مباح**: جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہے، کیونکہ شریعت نے ہم کو اس کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور نہ کرنے کا، بلکہ ہمارے لیے کرنے اور نہ کرنے کی آزادی دی ہے، اسی وجہ سے مباح کام کرنے یا چھوڑنے پر ثواب یا عذاب مرتب نہیں ہوتا، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: "فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا وَإِذْ تُؤَدُّونَ الْوَعْدَ لِلَّهِ رَبِّكُمْ فَاعْلَمُوا" جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو۔ (عہدہ ۱۰) اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد کام کرنا مباح ہے، جو

چاہے کام کرے اور جو چاہے نہ کرے۔

۹- **حرام**: جس کام کو چھوڑنے کا شریعت نے لازمی طور پر ہم سے مطالبہ کیا ہے جس کے چھوڑنے پر اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور اس کے کرنے پر عذاب ہوتا ہے، اس کی مثال قتل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ" اور کسی کی جان نہ لو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر یہ کلمہ کفر کی بنیاد پر (امر ۳۳) لوگوں کو مال ناجائز پر طریقوں سے کھانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَا تَكْفُرُوا بِمَا كَفَرْتُمْ أَنْتُمْ لَكُمْ بِبَيْنَاتٍ لِيُحْكَمَ فِيكُمْ بِالْبَاطِلِ" (امر ۱۸۸) تم ایک دوسرے کو مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ جب انسان ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو گنہگار ہو جاتا ہے اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔

حرام کو منظور، ممنوع، معصیت اور گناہ بھی کہا جاتا ہے۔

۱۰- **مکروہ**: مکروہ کی دو قسمیں ہیں: ۱- مکروہ تحریمی ۲- مکروہ تنزیہی

مکروہ تحریمی: جس کام کو چھوڑنے کا شریعت نے لازمی طور پر مطالبہ کیا ہو، لیکن حرام کو چھوڑنے کے مطالبے سے کم درجہ کا مطالبہ ہو، جس کے چھوڑنے پر اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور اس کے کرنے پر عذاب ملتا ہے، لیکن حرام کے عذاب سے کم، اس کی مثال سورج طلوع یا غروب ہوتے وقت نفل نماز پڑھنا، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

مکروہ تنزیہی: جس کام کو چھوڑنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہو، لیکن لازمی طور پر نہیں، اگر ہم اس کو اللہ کے حکم کی فرماں برداری میں چھوڑ دیں گے تو ثواب ملے گا، اگر کریں تو گناہ نہیں ہوگا، اس کی مثال حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا ہے، اگر روزہ نہ رکھے تو ثواب ملے گا، اگر رکھے تو گناہ نہیں ہوگا۔

۱۱- **۱۵۱**: عبادت کو شریعت کی طرف سے اس کے مقررہ وقت پر انجام دینا، مثلاً رمضان میں رمضان کے روزے رکھنا، ظہر کی نماز اس کے متعین وقت میں پڑھنا۔

۱۲۔ **قضا:** عبادت کو شریعت کی طرف سے مقررہ وقت نکلنے کے بعد ادا کرنا، مثلاً غیر رمضان میں رمضان کے روزے رکھنا یا ظہر کی نماز اس کا وقت نکلنے کے بعد پڑھنا۔ قضا کرنا واجب ہے، چاہے عبادت کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہو یا کسی عذر کے بغیر، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ بغیر عذر کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا اور عذر ہو تو چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَطْلًا فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (بقرہ ۱۸۵) تم میں جو کوئی اس مہینہ میں حاضر ہو وہ روزہ رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے۔ یعنی اگر کوئی بیماری یا سفر کے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے۔

۱۳۔ **اعادہ:** کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت میں ہی زیادہ فضیلت کے حصول کے لیے دوبارہ انجام دینا، مثلاً کوئی ظہر کی نماز تہا پڑھے پھر جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگے تو اس کے لیے نماز کا دہرانا جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مسنون ہے۔

دوسرا باب

اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ

اسلام فطری دین ہے، اسلام نے نئی نوع انسانی کی دونوں مشغفوں کا یکساں خیال رکھا ہے، اور صنفِ نازک یعنی عورت پر مرد سے زیادہ توجہ دی ہے، اسلام نے جو مقام و مرتبہ عورت کو عطا کیا ہے، وہ نہ کسی دین نے اسلام سے پہلے دیا ہے اور نہ کسی حکومت نے، نہ اب کوئی مذہب اور حکومت عین فطرت کے مطابق اس کا اپنا مقام دے سکتی ہے، یہ صرف اسلامی تہذیب کا کرشمہ ہے کہ اس نے عورت کو عزت سے سرفراز کیا اور شرافت کی چوٹی پر پہنچا دیا، اسلام سے پہلے کی تہذیبوں نے عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور موجودہ تہذیبوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہے، کچھ تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے، اسی کے ساتھ اسلام کی طرف سے عورت کو دیئے ہوئے حقوق اور عزت و شرافت کو بھی مختصر آبیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ان حقائق سے واقف ہو کر پڑھنے والا جان جائے کہ کس نے عورت کو باعزت کیا ہے اور کس نے رسوا ڈبیل؟

اسلام سے پہلے عورت کی حالت زار

اسلام سے پہلے عورت کس حال میں تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اس کا تصور بھی ایک مسلمان کے لیے ناممکن ہے، اس پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، کسی مذہب میں تو اس کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، اور کسی تہذیب میں اس کو نحس گردانا جاتا تھا عورت کی کیا حالت زار تھی، اس کا اختصار کے ساتھ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:

بدھ مت میں عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ اس کی حقیقت مندرجہ ذیل اقتباس سے واضح ہو جائے گی، یہ اقتباس ایک بدھ منکر CHULLAVAGGA کا ہے جس کو

حضرت مولانا ابوالحسن علی حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ’اسلام میں عورت کا مقام‘ میں ذکر کیا ہے:

”پانی کے اندر چھلی کی ناقابل فہم عاؤں کی طرح عورت کی فطرت بھی ہے، اس کے پاس چوروں کی طرح متعدد درجے ہیں اور پچھلے اس کے پاس گز نہیں۔“

ہندوستان میں شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو چھتا میں زندہ جلا دیا جاتا تھا، جو عورت بھی جل جانے کو ترجیح دیتی تھی، کیوں کہ جوستی ہو کر اپنی موت آپ نہیں مرتی، معاشرے میں اس کو محسوس سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، کوئی اس کو اپنے گھر میں لینا کوارا نہیں کرتا۔

”منو کے قوانین کی رو سے شوہر بیوی کا سر تاج ہے، اسے اپنے شوہر کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ دوسری عورتوں سے تعلقات رکھے یا مرجائے تب بھی کسی دوسرے مرد کا نام اپنی زبان پر نہ لائے، اگر وہ نکاح ثانی کرتی ہے تو وہ سورگ (جنت) سے محروم رہے گی، جس میں اس کا پہلا شوہر رہتا ہے، زہیہ کے غیر وفادار ہونے کی صورت میں اسے انتہائی کڑی سزا دی جانی چاہیے، عورت کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی، وہ ترک نہیں پاسکتی، شوہر کے مرنے پر اپنے سب سے بڑے بیٹے کے تحت زندگی گزارنی ہوگی، شوہر اپنی بیوی کو لاٹھی سے بھی پیٹ سکتا ہے۔“ (اسلام میں عورت کا مقام ص ۳۵)

ہندو مذہب میں بیویوں کی تعلیم کا دروازہ عورت کے لیے بند تھا۔

چین میں بھی عورت ذلیل و رسوا تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مسزے اسٹرینچلی عورت کی حیثیت کے بارے میں لکھتا ہے:

”مشرق بعید یعنی چین میں حالات اس سے بہتر نہیں تھے، چھوٹی لڑکیوں کے پیروں کو کاٹھ مارنے کی رسم کا مقصد یہ تھا کہ انھیں بے بس اور نازک رکھا جائے، یہ رسم اگرچہ اعلیٰ اور مالدار طبقات میں رائج تھی، لیکن اس سے ”آسمانی حکومت“ کے دور میں عورتوں کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔“ (اسلام میں عورت کا مقام ص ۳۸ بحوالہ بیونرسل، سٹری آف

دی ولڈ، مرتبہ جیمز جی، ص ۳۷۸)

انگلستان میں بھی عورت کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، مذکورہ مقالہ نگاری انگلستان میں عورتوں کے مقام کے بارے میں تحریر کرتا ہے:

”وہاں اسے ہر قسم کے شہری حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، تعلیم کے دروازے اس پر بند تھے، صرف چھوٹے درجہ کی مزدوری کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی، اور شادی کے وقت اسے اپنی ساری املاک سے دستبردار ہونا پڑتا تھا۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن و مطہلی سے انیسویں صدی تک عورت کو جو دیہ دیا گیا تھا، اس سے کسی بہتری کی امید نہیں کی جاسکتی تھی۔“ (اسلام میں عورت کا مقام ص ۳۸)

عرب میں بچیوں کو عورت کچھ گزندہ درکار کیا جاتا تھا، مال و دولت کی طرح اس کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی بیوی کا حق دار اس کا بیٹا اور دوسرے رشتے دار ہوتے، عورت بے دست و پا تھی، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، عرب معاشرہ میں دور جاہلیت میں عورت پر بے انتہا ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، اس کے حقوق یا مال کیے جاتے تھے، اس کا مال مرد یا مال بچتے، اس کو وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خود وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو اپنی پسند سے دوسرا نکاح کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، کھانے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو صرف مردوں کے لیے مخصوص تھیں، عورتیں ان سے محروم تھیں۔

عرب بچیوں کی ولادت کو سخت ناپسند کرتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، کیوں کہ وہ بچی کو بوجھ اور نحوست کا سامان سمجھتے تھے، قرآن کریم نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے: ”وَإِذَا بُشِّرَ أَحْمَسًا مِّنْهُمَا بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ“ (سورہ نحل ص ۵۸-۵۹) اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور اس کو سخت ناکوار گزرتا، وہ قوم سے اس کو

سنانی گئی بری خبر سے چھپتا: (وہ سوچنے لگتا کہ) اس کو ذلت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھے یا مٹی میں گاڑ دے، سن لو! وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔

”حمورابی (عراق کے حکمران خاندان کا مشہور بادشاہ جس نے ایک مستحکم حکومت کی بنیاد رکھی اور وہ تین ہزار قبل مسیح عراق کا حکمران تھا) کی شریعت (جس کی وجہ سے باہل شہر مشہور ہوا) عورت کو پالتو جانور سمجھتی تھی..... یونان قدیم میں عورت پر قسم کے حقوق اور آزادی سے محروم تھی، اسے ایسے بڑے گھروں میں رہنا ہوتا تھا جو راستے سے دور، کم کھڑکیوں والے ہوتے تھے، اور ان کے دروازوں پر پیریدرا مقرر رہتے تھے.....

.....اپنے تہذیبی عروج کے دور میں ان (رومیوں) کا خیال تھا کہ ”عورت کی بیڑی کاٹی جا سکتی ہے، نہ اس کی گردن سے نچوڑا جاتا جا سکتا ہے۔“

”اسلام سے پہلے مسہری تہذیب اور اس کے قوانین ختم ہو چکے تھے..... زہرا نہ درحمان نے جسم اور عورت کو نبی سچھ لیا تھا، اور عورتوں کو گناہوں کا ذمے دار قرار دیا جاتا تھا.....“

”.....حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کتابوں کی تعلیم کے مطابق لڑکی باپ کی میراث سے خارج ہو جاتی ہے، اگر اس کی اولاد (کور) (زینہ بیچے) موجود ہو۔“

یہودیت کا شمار دنیا کے ان مذاہب میں ہوتا ہے جنہوں نے صرف چند عقائد و نظریات ہی پیش نہیں کیے، بلکہ ان کی بنیاد پر زندگی کے علمی مسائل سے بھی تفصیلی بحث کی ہے، لیکن یہی سچے ہمارے سامنے ہے کہ عورت کی مندرجہ ذیل تصویر پیش کرتا ہے:

”مرد نیک سرشت اور نیک کردار ہے، جب کہ عورت بد طبیعت اور مکار ہے۔“

”یونانی کہتے تھے کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے، ستر اڑا حکیم کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں ختم فساد کی نہیں..... عورت شیطان کا آلہ ہے، یونان کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے، امن و سلامتی کی دشمن ہے، اونٹنی لکھتا ہے: عورت شیطان کے بازوؤں کا کرشمہ ہے، اس کی آواز سانپ کی آواز ہے۔ یونانویٹو کا قول ہے: عورت اس

بچھو کی مانند ہے جو ہر وقت ڈنک مارنے پر تیار ہوتا ہے۔ قدیس سائرس کا قول ہے کہ شیطان عورتوں کے ذریعے ہماری روتوں پر قبضہ کرتا ہے۔ گریگی اعظم کا خیال ہے کہ عورت میں بھڑکا زہر، اثر ہے کا سا کہینہ ہے۔ قدیس جان ڈسٹن کہتا ہے کہ عورت کذب (جھوٹ) کی بیٹی، دوزخ کی رکھالی، امن کی دشمن ہے۔ کرسٹوم لوم لکھتا ہے: عورت کی وجہ سے شیطان نے دنیا پر غلبہ پایا، اسی نے آدم کو بہشت سے نکلیا، وہ دندوں سے زیادہ خطرناک ہے۔

عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومن الیکٹری میں عورتوں کی حالت لوڈیوں سے بدتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا اور یہ ذہن تھا کہ اس کو آسانس کی ضرورت نہیں، معمولی قصور پر عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔

..... انگلستان میں عورت کو سزا دینے کی ایک مجلس بنائی گئی تھی جو ظلم کے سنے سنے قانون بناتی رہتی تھی، یورپ نے عورت پر ستم کا ایسا بازا رگرم کیا کہ بقول سپرنگرہ لاکھ عورتوں کو یورپ میں عیسائیوں نے زندہ جاوایا۔

رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی رو سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور اس کو گر جائیں داخل ہونے کی اجازت نہیں..... (عورت: ماں، بہن، بیوی اور بیٹی) ۲۵۲۲۳

پاختصاً مضمون: عورت کا مقام اسلام سے قبل (بعد تحریر: خورشید احمد بی اے)

سجیت اور یہودیت کی نگاہ میں عورت ہی انسانی گناہ کی بانی مہانی اور ذمے دار تھی۔

ترتولیان ابتدائی دور کے ائمہ مسیحیت میں سے تھا، عورت کے متعلق مسیحی تصور کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے:

”یہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، یہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی، اللہ کے قانون کو توڑنے والی اور اللہ کی تصویر یعنی مرد کو غارت کرنے والی ہے۔“

کرائی سو ستم جو مسیحیت کے اولیاء کبار میں شمار کیا جاتا ہے، عورت کے حق میں کہتا ہے:

”یہ ایک ناگزیر برائی، ایک پیدا کردہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ، ایک غارت گرو ایک آراستہ مصیبت ہے۔“

اسلام اس صورت حال میں کیا تبدیلی لے آیا؟

۱۔ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی، اسلام میں مرد ہونے کی وجہ سے نہ اعمال خیر میں زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور نہ زکوٰۃ اس کے مال میں کم نفاذ ہوتی ہے، بلکہ سچی حقوق و واجبات میں عورت اور مرد اسلام کی نظر میں یکساں ہیں۔

۲۔ عورت جب ماں کے درجے پر پہنچتی ہے تو اس کو تین گنا عزت و مقام عطا فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت فرمایا: ”مجھ پر حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا: ”تیری ماں“ اس نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ اس نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ اس نے پوچھا: پھر کون؟ فرمایا: تیرا باپ۔ (بخاری: کتاب الادب)

اسلام نے ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

”اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام کر دی۔“ (بخاری: کتاب الادب)

۳۔ قرآن پاک میں اعلان کیا گیا کہ عورتوں پر جو حقوق مردوں کے ہیں، ایسے ہی حقوق مردوں پر عورتوں کے بھی ہیں۔ (البقرہ: ۲۲۸)

۴۔ حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ اچھا ہے۔ (ترمذی نے عائشہ سے یہ روایت کی ہے: ۳۸۹۵)

۵۔ حضور اکرم ﷺ نے حصول علم کے لیے دونوں کو یکساں خطاب فرمایا۔ عرب میں مردوں میں ہی تعلیم کا رواج نہیں تھا، پھر عورتوں کا کہاں ذکر؟! لیکن جہاں اسلام نے مردوں کے لیے تعلیم کو لازم قرار دیا، وہیں عورتوں کے لیے بھی اس ضروری قرار دیا۔

۶۔ حضور اکرم ﷺ نے گھر کے کاموں میں امہات المؤمنین کا ہاتھ بٹا کر قریامت تک کے لیے عورت کو عظیم مقام عطا فرمایا۔ آنحضرت ﷺ گھر کے کام کا ج میں ازواج کا ہاتھ بٹھاتے تھے، اس کی تشریح ذبیہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے (کہ جن سے زیادہ گھریلو زندگی میں محترم شہادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی) فرمایا کہ آپ اپنے کپڑے صاف

کر لیتے، بکری کا دودھ دوہ لیتے، کپڑے خود سی لیتے، چنبل درست کر لیتے، اور ڈول کی مرمت کر لیتے۔“ (آداب المفرد: ۳۱۹)

صرف ہاتھ ہی نہیں بٹھاتے بلکہ ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کی خاطر ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں مقابلہ بھی کیا (رواء: الغلیل: ۱۵۰۲، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے) اور ان کی کم عمری کی وجہ سے انھیں سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کی پوری آزادی دے رکھی تھی۔ (ابوداؤد: ۳۹۳۱)

۷۔ حضور ﷺ نے عورتوں کے تعلق سے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما کر اس کی عزت کو دوہلا کر دیا، آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”مجھے خوشبو اور عورتیں پسند کرانی ہیں اور میری آنکھوں کی خشک نماز میں رکھی گئی ہے۔“ (المجامع الصغیر: طبرانی: ۷۷۸۱)

۸۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، مگر حجاب اور احساسِ عفت کے ساتھ۔

۹۔ اسلام نے عورتوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ان کی حیثیت ردیوں، یونانیوں کے زیر اثر عورت کی کمتر اور فروتر حیثیت جو قائم چلی آ رہی تھی اسے ختم کیا، عیسائیوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی ”عورت گناہ کا ذریعہ اور گنہگار ہے“ کو مٹا دیا۔

۱۰۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کی انسانی حیثیت کو واضح کیا کہ وہ اپنی انسانیت اور آدمیت میں ناقص نہیں ہے، کامل و مکمل ہے، اور مرد کے برابر قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ گناہا گیا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مرد جو کمال حاصل کر سکتا ہے، وہ عورت بھی حاصل کر سکتی ہے، ثواب اور گناہ میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مقام و مرتبہ مرد کو مل سکتا ہے وہ عورت بھی حاصل کر سکتی ہے، انسان کے جو حقوق و فرائض ہیں، ان میں بھی عورت پوری طرح شریک ہے۔

۱۱۔ وراثت میں عورت کو بھی شریک کیا، جب کہ اسلام سے قبل اس کی وراثت کا تصور بھی نہیں تھا۔

۱۲۔ ماں کی خدمت کو جہاد پر ترجیح دی گئی۔ (ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور جہاد کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے دریافت کیا: "کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟" اس نے کہا: جی ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا: "تو ان میں جہاد کرو"۔ بخاری نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: ۳۰۰۳)

۱۳۔ عورت کے ساتھ مرد کے جتنے رشتے ہو سکتے ہیں اسلام نے سب میں عظمت و محبت کی شان پیدا کر دی۔

۱۴۔ "عورت کے بحیثیت عورت اور مرد کے بحیثیت مرد، بعض خاص علیحدہ علیحدہ فرائض ہیں، ان فرائض میں اختلاف ہے، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عورت ادنیٰ ہے اور مرد اعلیٰ ہے، فرائض کا اختلاف اور وجوہ پختی ہے، یہ مطلب ہے کہ جہاں تک مساوات کا تعلق ہے، اسلام کے اندر مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تمدنی ضروریات کی وجہ سے فرائض میں اختلاف ہے، مدنی زندگی کے لیے جو احکام ہوں گے وہ فرائض کو مد نظر رکھ کر ہوں گے"۔ (علامہ اقبال اور عورت، نوائے وقت لاہور ۲۳ جون ۱۹۷۷ء)

۱۵۔ "آپ اگر ان حقوق پر نظر ڈالیں جو اسلام نے عورت کو دیئے ہیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اس مذہب نے عورت کو کسی طرح مرد سے ادنیٰ درجہ پر نہیں رکھا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ ماں بچوں کی وراثت کا حق رکھتی ہے، یورپ کے کئی ملکوں میں اب تک آپ کی بہنوں کو علیحدہ جائیداد کا حق حاصل نہیں، غالباً ۱۸۷۵ء تک انگلستان میں عورت جائیداد کی مالک نہ تھی، اس کی جائیداد نکاح کے وقت خاوند کی جائیداد میں جذب ہو جاتی تھی، ۱۸۸۸ء میں کوئی انگریز اپنی متوفی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسلام میں اس قسم کی شادی کی اجازت شروع سے ہے، تعجب کی بات ہے کہ اولاد کی ولایت کا حق انگریز ماں کو اس وقت تک بھی نہیں، اسلام میں یہ حق ہمیشہ موجود ہے، ان تمام امور میں پوری قومیں یا تو اسلام کا تتبع کر رہی ہیں، یا خود فطرت نے انہیں اس طرف توجہ دلا دی ہے..... یورپ میں طلاق کا حاصل کرنا مشکل تھا، مسلمانوں میں یہ شکاریت کبھی خاص

طور پر پیدا نہیں ہوئی۔ (علامہ اقبال اور عورت، نوائے وقت لاہور ۲۳ جون ۱۹۷۷ء)

۱۶۔ اسلام عورت کے احساسات اور جذبات کو گھٹیس پھینچانے اور دبانے کا روادار نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے حقوق قائم کر کے اس کی خودی کو بلند کرتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَلْيَسَّرْ لَكُمُ الْيُسْرَىٰ أَلْتَّيْسَّرُوا بِهَا" (البقرہ: ۲۳۶) منہوم: جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں، اسی طرح مردوں کے ذمے عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، ہاں چوں کہ مردوں کو روزی کمانے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اس لیے مردوں کو عورتوں پر ایک کونینہ فیست ضرور حاصل ہے۔

۱۷۔ جاہلیت میں عورت وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اسلام نے اس پر روک لگائی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا الْمَنْسَاءَ كَمَا يَرِثُونَ" (النساء: ۱۹) اے ایمان والو! تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کی مرضی کے خلاف انہیں مال وراثت سمجھ کر اپنے قبضے میں کرو۔

بلکہ اسلام نے شادی میں عورت کی رضامندی کو ضروری قرار دیا، اگر بیوہ ہو تو اس وقت تک اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے، اور کنواری لڑکی سے بھی اجازت کو سنو نہ قرار دیا گیا۔

۱۸۔ بعض مرتبہ مرد کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس صورت حال میں اسلام نے مرد کو ایسا حکم دیا ہے، جو مرد کرنے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَعَايِشُوا رُؤُوسَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَسَانَّ عَنْهُنَّ مَا كُنْتُمْ تُكْرَهُنَّ" (البقرہ: ۲۳۶) تم گھبرائو اور اپنے سرسوں کو ان سے پرہیز کرو، اگر کسی بیوہ سے تمہاری طبیعت ان سے برگشتہ ہونے لگے تو نفرت اس جذبہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارا لیے بھلائی مقدر کی ہو۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اس صنف نازک کے ساتھ کس دہر رعایت کا حکم دیا گیا ہے کہ عورت سے اگر نا کواری پیدا کرنے والی حرکتیں سرزد ہوں تو بھی برداشت کرو، اور اس کو معذور سمجھو اور بہتر سے بہتر سلوک کرتے رہو، تکلیفیں سہتے رہنے کے باوجود کریمانہ نہ برتاؤ کرتے رہنے پر ذہن کو بھی مطمئن کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا: ”کوئی شخص اپنی بیوی سے تعلقات یکدم منقطع نہ کر لے، کیوں کہ اس کی کوئی بات اگر نا کواری ہوئی ہے تو کچھ باتیں اس میں ضرور پسندیدہ بھی ہوں گی۔“

عورتوں سے حسن سلوک کی اسلام میں کتنی تاکید ہے، اس کا اندازہ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان سے ہوتا ہے: ”جبرئیل نے مجھے عورتوں کے بارے میں اتنی شدت سے احکام دیے کہ میں نے خیال کیا کہ کہیں وہ طلاق کی حرمت ہی کا حکم نہ لے آئیں۔“ (یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے: صحائف الخیر ۱۵۳/۵۸)

۱۸۔ اسلام عورت کو راشت کے نہایت وسیع حقوق دیتا ہے، باپ سے، شوہر سے، اولاد سے، اور دوسرے قریبی رشتے داروں سے اس کو راشت ملتی ہے، نیز شوہر سے اس کو بھر بھی ملتا ہے، ان تمام ذرائع سے جو کچھ مال اس کو ملتا ہے، اس میں عورت کو تصرف کا مکمل اختیار ہے، اس میں مداخلت کا اختیار نہ باپ کو حاصل ہے، نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو، اگر وہ کسی تجارت میں مال لگا کر کمائے، یا خود مختص کر کے رزق حاصل کرے تو اس مال کی بھی مالک وہی خود ہوتی ہے، ان سب کے باوجود اس کا نفع مرد پر واجب ہوتا ہے، چاہے عورت کتنی بھی مالدار کیوں نہ ہو، شوہر اس کے نفع سے ہری الذم نہیں ہوتا، اس طرح اسلام میں عورت کی معاشی حیثیت اتنی مستحکم ہو گئی ہے کہ بسا اوقات وہ مرد سے زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے۔

۱۹۔ ”حضور اکرم ﷺ نے انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ جذبات کی فراوانی اور حسیات کی نزاکت اور انتہا پسندی کی جانب میل و انعطاف عورت کی فطرت میں ہے، اسی فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور یہ انوخت کے لیے عیب نہیں، اس کا حسن ہے، تم اس سے جو کچھ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو اس فطرت پر قائم رکھ کر ہی اٹھا سکتے ہو، اگر اس کو

مردوں کی طرح سیدھا اور سخت بنانے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔“ (پروردگارا! مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ)

۲۰۔ ایک ناپسندیدہ یا ظالم یا ناکارہ شوہر کے مقابلے میں عورت کو طبع کے وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔

۲۱۔ بیوہ اور مطلقہ عورتوں اور ایسی تمام عورتوں کو جن کے نکاح از روئے قانون منسوخ کیے گئے ہوں، یا جن کو حکم تفریق کے ذریعے شوہر سے جدا کیا گیا ہو، نکاح ثانی کا غیر مشروط حق دیا گیا ہے، اور اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے کہ ان پر سابق شوہر یا اس کے کسی رشتے دار کا کوئی حق باقی نہیں۔

اسلام نے مرد اور عورت کی طبعی صلاحیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے دونوں کی ذمے داریاں تقسیم کر دی ہیں، جس کی ہر معاشرے میں ضرورت ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عورتوں پر گھر کے سوا کوئی ذمے داری عائد ہی نہ ہو سکے، یا امور خانہ داری کے علاوہ دوسرا کام ان پر واجب ہی نہ ہو۔

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی نے اپنی کتاب کاروانِ مدینہ میں بارگاہِ رسالت میں خواتین کا ہدیہ تشکر کے نام سے ایک مضمون تحریر کیا ہے جس میں مولانا نے قبل از اسلام کی جس رسوائی اور زلت سے عورت کو نکال کر عزت و شرافت کے بلند مقام پر فائز کیا ہے، اس کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے، آپ تحریر کرتے ہیں:

”ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ! ایسے طبقہ کا درود و سلام جس پر آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ہم کو خدا کی مدد سے جاہلیت کی بیڑیوں اور بندشوں، جاہلی عادات و روایات، و سوسائٹی کے ظلم اور مردوں کی زور و بردستی اور زیا دتی سے نجات بخشی، بڑکیوں کو زعمہ دروگر کرنے کے رواج کو ختم کیا، ماؤں کی نافرمانی پر وعید سنائی، آپ نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، آپ نے راشت میں ہم کو شریک کیا، اور اس میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے ہم کو حصہ دیا، یومِ عرذہ کے شہور تارنجی خطبہ میں بھی آپ

نے ہم کو فراموش نہیں کیا، اور کہا کہ: ”عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام کے واسطے سے حاصل کیا ہے۔“ اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر آپ نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، ادائے حقوق اور بہتر معاشرت کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے طبقہ کی طرف سے وہ بہتر سے بہتر جزا دے جو انبیاء و مرسلین اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو دی جاسکتی ہے۔“

عورت کا دائرہ عمل

عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، مال کمانے کی ذمہ داری اس کے شوہر پر ہے اور اس مال سے گھر کا انتظام کرنا عورت کا کام ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور وہی اپنی ذمہ داری کے دائرہ میں اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہے۔“ (بخاری)

عورت کو ایسے تمام فرائض سے سبکدوش کیا گیا ہے جو گھر سے باہری امور سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ اس پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔
- ۲۔ اس پر جہاد فرض نہیں، البتہ وقت ضرورت وہ مجاہدین کی خدمت کے لیے جاسکتی ہے۔

۳۔ عورت کو جنازوں میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے۔

۴۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نبی کریم ﷺ نے عورت کے لیے گھر کے سب سے اندرون کی کمرے میں نماز پڑھنے کو پسن فرمایا ہے۔

۵۔ محرم کے بغیر سفر کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

موجودہ تہذیب میں عورت کی رسوائی

کمال اتنا تک نے ترقی کی خلافت اسلامیہ کو ختم کر دیا، اسی کے ساتھ اسلامی

قوانین کی جگہ مغربی قوانین اور دستور کو نافذ کیا، اسی دستور کی رو سے عورتوں کو آزادی دی گئی، اور ایک مخلوط معاشرہ وجود میں آیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، ذرا ملاحظہ فرمائیے، ۱۹۷۷ء کی بات ہے کہ حکومت ترکیہ کو معلوم ہوا کہ عورتوں میں خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، عورت خود زندگی کا سرچشمہ ہے، اگر عورت ہی زندگی سے بیزار ہو جائے تو پھر زندگی کے آگے بڑھنے کا کیا امکان باقی رہے گا، اس معاملے کی تحقیق کے لیے ترکی نے کمیشن بٹھایا، پھر اپنے علمائے دین کو باوجود یہ کہ وہ موروثی تھے، بلا کر کہا کہ اپنے مواضع کے ذریعے عورتوں کو سمجھائیں کہ اسلام میں خودکشی گناہ ہے، یہ نتیجہ ہوا ترکی میں اس تحریک کا جس کو ایٹنسی پویشن کا نام دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں کو مردوں کے غلبے سے آزادی دی جائے، تیرانی اس بات کی ہے کہ جب عورتوں نے ان تمام باتوں سے جن کو وہ قبول نہ کرتیں آزادی حاصل کر لی تو پھر خودکشی پر کیوں آمادہ ہوئیں؟ یہی انجام ہوتا ہے فطرت سے بغاوت کا، اور اخلاقی بگاڑ کو آزادی سمجھنے کا!!!

یورپی ملکوں اور مغربی دنیا میں طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، انسانی فطرت کے گہرے مطالعے کے بغیر اس کے صل تک پہنچنے کی امید کرنا بھی بیکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان ملکوں نے فطرت سے بغاوت کی۔ ہمارا آزادی کے نام پر عورتوں سے جو کھلاڑ کیا جا رہا ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔

”..... جب تاریخ پر نگاہ ڈالنے ہیں تو ہم کو افراط اور تفریط کی کھینچ تان کا ایک عجیب سلسلہ نظر آتا ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عورت جو مال کی حیثیت سے آدمی کو جنم دیتی ہے اور بیوی کی حیثیت سے زندگی کے ہر تہذیب و فرائض میں مرد کی رفیق بنتی ہے، خادمہ بلکہ لوزی کے مرتبے میں رکھ دی گئی ہے، اس کو بیچا اور خریداجاتا ہے، اس کو ملکیت اور وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کو گناہ اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو اجنبی نے اور نشوونما پانے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ وہی عورت اٹھائی اور بیماری جاری ہے۔ مگر اس شان سے کہ اس کے ساتھ بد

اخلاق اور بد نظمی کا طوفان بھی اٹھ رہا ہے، وہ حیوانی خواہشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے، اس کو واقعی شیطان کی ایجنٹ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ابھرنے کے ساتھ انسانیت کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔“ (پردہ ص ۱۹، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ)

عورتوں کے حقوق کے تئیں اسلام پر اعتراضات اور اس کے جواب

بیوی بگنڈہ اسلامی قوانین غیر منصفانہ ہیں اور ان میں عورت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ یہ سراسر بے بنیاد ہے، اسلام نے عورتوں کو اتنے حقوق عطا کیے ہیں کہ کسی بھی مذہب نے نہ پہلے اور نہ اب دیے ہیں، اور نہ کسی قانون اور دستور نے انسانی تاریخ کے کسی دور میں دیے ہیں، اس کا اندازہ مذکورہ بالا حقائق اور اسلام و دیگر ادیان میں عورتوں کے حقوق اور عورتوں سے متعلق مختلف قوموں اور تہذیبوں کے نظریات سے ہو چکا ہے۔

عورتوں کے حقوق کے تئیں اسلام پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، بالخصوص چار اعتراضات بڑے شور و زور سے وہ لوگ کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے مکمل طور پر واقف نہیں ہیں، اور صرف ایک پہلو کو دیکھ کر دوسرے پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہیں، ان چار اعتراضات کو ذیل میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ موضوع کی وضاحت مکمل طور پر ہو:

۱۔ وراثت میں عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔

”..... اس قانون کے ساتھ اسلامی شریعت کے دوسرے قوانین بھی سامنے رہیں تو اعتراضات کی گنجائش ختم ہو جائے گی، مثلاً یہ کہ عورت پر از روئے قانون شریعت اکثر حالات میں کوئی خرچ حتیٰ کہ اس کا اپنا خرچ بھی لازم نہیں ہوتا، کیوں کہ شادی سے پہلے والدین یا بھائی یا دوسرے اولیاء پر، شادی کے بعد شوہر پر، شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی (اگر وہ طلاق کے ذریعے ہوئی ہے تو) کچھ عرصہ (عدت کے دوران) شوہر ہی پر رہتا ہے، اور متاع طلاق کے نام سے مزید کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

اگر طلاق دینے والے شوہر سے مطلقہ عورت کے بچے ہیں تو جب تک بچے دودھ پینے یا پرورش و نگرانی کے لیے ماں کے محتاج رہیں گے اس وقت تک نہ صرف ان بچوں کا بلکہ انھیں دودھ پلانے اور ان کی نگرانی کی غرض سے پابند رہنے والی اس مطلقہ کا پورا خرچ بھی اس پر رہے گا۔“ (عورت کے حقوق ص ۲۰-۲۱، مولانا برہان الدین سنہلی)

اس کے علاوہ ایک بڑی رقم عورت کو مرد میں بھی دی جاتی ہے، عورت پر کسی بھی طرح کا خرچ نہیں ہے، جب کہ مرد پر عورت کے کبھی اخراجات ہیں، اس طرح عورت کا پورا کا پورا مال محفوظ رہتا ہے اور مرد اپنے پاس موجود سب مال خرچ کرتا ہے۔

۲۔ طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں۔

اسلام میں طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں، مجملہ ان کے یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فطرتاً زیادہ حقیقت پسند، شہد سہل و دماغ سے غور کر کے اقدام کرنے والا، بطبعاً تدبیر و علم کا ثبوت دینے والا اور وقت فیصلہ بھی نسبتاً زیادہ رکھنے والا ہے، اس کے برخلاف ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ عورت فطری طور پر ذکی اُخس اور جذباتی رُقی ہے، وہ معمولی معمولی باتوں سے جلد متاثر اور مشتعل ہو جاتی ہے، طبیعت کے خلاف ذرا سی ناکواری کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اس صورت میں وہ یکدم طیش میں آ کر آخری قدم اٹھالینے کا مزاج رکھتی ہے، ان ہی وجوہ کی بنا پر اس کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، ورنہ شادی کا رشتہ کھلواڑ بن جاتا، جس کی مثال ہمیں مغربی اور یورپی ملکوں میں ملتی ہے کہ وہاں عورت کو طلاق دینے کی محدود آزادی دی گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساٹھ فیصد سے زائد شایان طلاق اور جدائی کے نظر ہو جاتی ہیں۔

البتہ اسلام میں عورت کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، خلع کی صورت یہ ہے کہ عورت خود مرد کو طلاق نہیں دے سکتی، البتہ شرعی عدالت میں شوہر سے اس شرط پر طلاق دلوانے کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ شوہر کو اپنی طرف سے کچھ مال دے گی، عدالت میں عورت کی طرف سے خلع کی مراعات کی صورت میں قاضی شوہر سے طلاق دینے کا مطالبہ کرے گا، بعض صورتوں میں قاضی نکاح فسخ بھی کر سکتا ہے۔

۳۔ تعدد ازدواج

اسلام نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس کو فرض قرار نہیں دیا ہے، اور اس اجازت کو بہت سی شرطوں کے ساتھ شرط کیا ہے، مثلاً اپنی بیویوں کے درمیان عدل وانصاف کرنا ضروری ہے، اگر اس کو عدل و مساوات کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنا بعض موقعوں پر ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ عورتوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے، مثلاً جنگ و جدال کا موقع ہو اور اس میں مرد قتل ہو جائیں تو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اس صورت میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کی اجازت نہ دی جائے تو عورت اپنی خواہش کو غلط طریقے پر پورا کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور معاشرہ کے بگڑنے میں ورنہ نہیں لگے گی۔ اسی وجہ سے مردوں سے عورتوں کا تناسب بڑھ جانے کی صورت کا مناسب حل اسی میں ہے۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن مذاہب یا قوموں میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ زندگی کے اس شعبہ میں پریشان ہیں، کیوں کہ وہ جنسی ضرورت کو گھر کے بجائے باہر پورا کرتے ہیں، اور چھپ چھپ کر، یہ شخص بہتر ہے یا وہ مسلمان جو کسی خوف اور ڈر کے بغیر دوسری شادی کر کے اپنی جنسی خواہش پورا کرتا ہے، مغربی مفکرین نے اسی انداز میں تعدد ازدواج کا موافق نہ کر کے اس اسلامی قانون کی تعریف کی ہے۔

۴۔ پردہ عورت پر ظلم ہے۔

اس کی تفصیلات تیسرے باب میں آئے گی۔

تیسرا باب

پردہ اور ستر عورت کے مسائل

پردہ عورت کے لیے کیوں ضروری؟

پردہ عورت کا زور ہے، پردہ حیا اور عفت و پاکدامنی کا محافظ ہے، پردہ اسلامی شعار ہے، عورت پردہ کے بغیر رسوا و ذلیل ہے، پردے سے متعلق اسلامی احکامات پر غور کیا جائے تو اس کے تین بڑے مقاصد کا علم ہو جاتا ہے، یہ تین مقاصد مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت

جن معاشروں میں پردہ کا رواج نہیں ہے، وہاں کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، جھلوظو سوسائٹیوں میں جو خرابیاں ذرا آ رہی ہیں، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، وہاں کا ماحول آنے دن تنزل کا شکار ہو رہا ہے، اخلاقی بے راہ روی عام بات ہے، جس کے نتیجے میں ہر روز نئی خرابیاں وجود میں آ رہی ہیں۔

۲۔ پردہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان خرابیوں کا دروازہ بند کیا جائے جھلوظو سوسائٹیوں میں مردوں اور عورتوں کے آزادانہ میل جول سے پیدا ہوتی ہیں۔

۳۔ مردوں اور عورتوں کا دائرہ عمل الگ کیا جائے، تاکہ نفرت نے جو فرائض عورت کے سپرد کیے ہیں، انھیں وہ اطمینان کے ساتھ انجام دے سکے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ ذمے داریاں عطا کی ہے، معاشرتی زندگی کی نصف ذمے داری مرد پر ہے تو باقی نصف عورتوں پر ہے، اگر مرد کی ذمے داریاں بھی عورت پر ڈالی جائیں تو عورت اپنی ذمے داری کو بخوبی انجام نہیں دے سکتی، جس کے

نتیجے میں بچے ماں کی محبت، تربیت اور دیگر دیکھ کر محروم رہ جاتے ہیں، جس کے برے نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس کی دلیلیں ہمیں آج کے مغربی اور مغرب زدہ معاشروں میں واضح طور پر ملتی ہیں، جہاں عورت بھی مرد کے شانہ بشا نہ اپنی گھریلو زندگی کو چھوڑ کر انیسوں میں کام کرنے لگی ہے اور اپنے سے زیادہ طاقت کی ذیوی انجام دے رہی ہے، بچے ماں کے پیار سے محروم ہو ہی جاتے ہیں، اس کے ساتھ نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں، کیوں کہ جو لڑکی یا لڑکا اپنے بچے کو دے سکتی ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں دے سکتا، ماں تو گھر سے پورا دن دور رہتی ہے اور خادمہ پیسے لے کر اپنی ذمے داری نبھاتی ہے، جو صرف بچے کے ظاہری کام کا انجام دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے میں پیار کا خلا باقی رہتا ہے، پھر اس پیار کو ذمہ دار بنا رہتا ہے، لیکن اس کو نصیب نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور پریشانیوں اس کو گھیر لیتی ہیں۔

اگر عورت معاشی تنگ دود کے ساتھ اپنے بچوں پر بھی توجہ دے تو یہ عورت پر ظلم ہے، کیوں کہ وہ ماں کا کردار بھی ادا کرے، گھریلو کام کا بھی کرے، اور ملازمت بھی اختیار کرے، مرد تو صرف ایک پہلو پر توجہ دیتا ہے کہ وہ معاش کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن گھریلو کاموں سے اس کا کوئی تعلق عام طور پر نہیں رہتا، اس طرح عورت معاشرتی زندگی کا پچاس فیصدی کام گھریلو ذمے دار یوں کو نبھاتے ہوئے کرتی ہے، پھر مرد کا بھی ادا کیا کرتی ہے، اس طرح وہ ۵۵ فیصدی کام انجام دیتی ہے، کیا یہ صیغہ نازک پر ظلم نہیں ہے کہ ایک چوتھائی کام مرد کرے اور تین چوتھائی کام عورت کرے؟

اسلامی معاشرے میں جہاں عورت اپنی صرف گھریلو ذمے داریاں پورا کرتی ہے، کتنی خوش و خرم رہتی ہے؟ یہ بات گھر سے باہر کام کرنے والی عورت کے جذبات و احساسات سے واقف ہو کر ہی کیا جاسکتا ہے، گھر سے باہر عورت طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے، کام کا بوجھ اس کو تھکا دیتا ہے، ہوس پرستوں کی نگاہوں سے وہ خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، سکون غارت ہو جاتا ہے، بچوں کے احساسات و جذبات کو سمجھنے سے عاری ہو جاتی ہے، پورا دن تھک ہار کر لوٹنے

کی وجہ سے شوہر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، زوجیت کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتی، جس کے نتیجے میں بڑھتا ہوا ازدواج کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ان ممالک میں طلاق کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جہاں عورت بھی مرد کے شانہ بشا نہ کام کرنے لگی ہے۔

یہ صرف خیالی صورت حال نہیں ہے، بلکہ حقائق پر مبنی الفاظ ہیں، مغرب اور یورپ، اسی طرح مغرب زدہ معاشروں کے سروے سے یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور وہاں کے مفکرین پریشان اور سرگرداں ہیں کہ اس صورت حال پر کیسے قابو پایا جائے؟

۳۔ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے، جس کی اہمیت زندگی کے دوسرے نظاموں سے کسی بھی حیثیت سے کم نہیں ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہے۔

جب عورت گھر کا نظام سنبھالتی ہے تو گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے، اگر گھر کی ملکدہ گھر سے باہر کام کرنے لگے تو خاندانی نظام تتر بتر ہو جاتا ہے اور جس جس بن جاتا ہے، جب سے مغربی معاشرے میں عورت گھر سے نکلنے لگی ہے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، خاندانی نظام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، سروے بتاتے ہیں کہ ۸ فیصد سے زائد خاندان بکھر چکے ہیں اور مردوزن بچے پیدا کرنے سے ہی کترانے لگے ہیں، تا کہ ان کے تیشات میں کمی نہ آجائے، حکومتیں پریشان ہیں کہ اس صورت حال پر کیسے قابو پایا جائے، بہت سے یورپی اور مغربی ملکوں میں خاندانی نظام استوار کرنے پر انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے اور بچوں کی پیدائش پر انعامات کا لالچ دیا جا رہا ہے۔

یہ صورت حال بہتر ہے یا بد؟ حکم؟

عورت حسن و جمال کا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے، جو مردوں کی نگاہوں کی طرف کھینچتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بہک جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو چھپا کر پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، تا کہ اُس پر غلط نگاہ پڑ کر فتنوں کا سبب نہ بن جائے۔

عورت موٹی اور لال و کوہر کے مانند قیمتی اور خوبصورت ہے، کوئی شخص اپنی قیمتی اور

خوبصورت چیز لوگوں کے سامنے کسی احتیاط کے بغیر سر بارائیں لے آتا، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ چھپا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہی مثال عورت کی ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔

پردہ کے فوائد

پردے کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

پردے سے عورت اپنے اندر تحفظ کا احساس کرتی ہے۔

غیروں کی نگاہوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔

مردوں اور عورتوں کے اخلاق کا تحفظ ہوتا ہے۔

پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے

یہ موضوع آج ہر جگہ موضوع بحث بنا ہوا ہے، مغربی ممالک اور اسلام دشمن عناصر اس مسئلہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، وہ حجاب کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ مانتے ہیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے کے لیے حجاب کو اتار دیتے ہیں، بعض یورپی ملکوں میں تو حجاب پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے، کیوں کہ وہ حجاب کو بدہشت گردی کو فروغ دینے کا سبب مانتے ہیں اور حجاب کی پابندی عورتوں کو بدہشت گرد تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ یا یہ اسلام دشمنی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ اسلام نے انسان کو عزت و شرافت سے سرفراز کیا، اس میں مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی ہے، اسی طرح تمام حقوق میں مرد اور عورت کو یکساں قرار دیا ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صرف فضیلت حاصل ہے تو تقویٰ اور خشیت الہی کی بنیاد پر، اگر عورت زیادہ پرہیزگار ہے تو اس کو مردوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو بعض عینتی خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان خصوصیات میں عورت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

اس کو پرکشش اور خوبصورت شکل و صورت عطا فرمائی ہے، اور جسمانی امتیازات سے نوازا ہے، جن کی وجہ سے مردوں کا دل ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حجاب نہ کرنے کی صورت میں فتنوں کا اندیشہ رہتا ہے، جس کی مثالیں آج کے دور میں لاتعداد اور بے حساب ہیں، جن کا شمار بھی ناممکن ہے، پردے کے بغیر صاف ستھرے معاشرے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اسی وجہ سے اسلام نے عورتوں کو پردہ رہنے کا حکم دیا ہے، تاکہ فتنوں کا راستہ ہی بند رہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اس کا جواب چند تاریخی حقائق کی روشنی میں دیا جا رہا ہے۔

تاریخ پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کی وجہ سے کبھی بھی خواتین اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں آئی اور اسلامی خواتین پردے کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ مانتی بھی نہیں ہیں، مغرب اور اسلام دشمن طاقتوں نے خواہ مخواہ اس کا سوا انا دیا ہے، تاکہ مسلم خواتین کے ذہنوں کو تہذیبیں کر دیا جائے اور باہر پردہ کے خلاف زہرا گل کر اور سن گھڑت واقعات بنان کر کے باپردہ یا کدبان عورتوں کو بے پردہ کر دیا جائے، یورپی ملکوں میں خواتین اسلام پردے میں ہی خود کو محفوظ و ناقصو کرتی ہیں، جب مغرب اپنی فتنہ ساز مانیوں اور مکاریوں سے باپردہ خواتین پر کچھ اثر نہیں ڈال سکا تو اپنی حکومت کے ذریعے ظلماً حجاب کو اتار دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس وقت دشمن کو آزادی کا سوا اور شخص آزادی میں اپنا ہی انحراف سنانا نہیں دیتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے میں رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کا اتنا زیادہ علم حاصل کیا کہ انھوں نے پوری دنیا کو اپنے علم سے بھر دیا، حدیث کی روایت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اصحاب رسول میں سب سے زیادہ راہبوں کو نقل کرنے والے معدودے چند صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے بے شمار لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، یہ سب کچھ پردے میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیا، حضرت ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتاویٰ کو تہذیب دیا جائے تو ایک عظیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔

علامہ محمد بن سعد نے ”کتاب الطبقات“ میں ایک جلد خواتین راویات کے لیے

مخصوص کی ہے، اس ضمن میں انھوں نے تقریباً سات سو ایسی خواتین کا ذکر کیا ہے جنھوں نے براہ راست رسول اللہ ﷺ سے، یا کسی صحابی سے روایت نقل کی ہے، پھر ان روایات سے اعلام دین اور ابراہیم مسلمین نے روایتوں کو نقل کیا ہے، عورتوں نے یہ سب کام پردے میں رہتے ہوئے کیا تھا۔

حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں عورتیں میدان جنگ میں رخیوں کو اٹھانے، ان کی مرہم پٹی کرنے، پانی پلانے، تیراٹھا کر دینے، قلعوں کی حفاظت کرنے کے کام اور ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں جہاد بھی کرتی تھی، حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا ڈاکٹری اور طبابت کا کام کرتی تھی، حجاب کسی کام میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔

آج بھی خواتین اسلام کا یہی احساس ہے کہ حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، چند سال قبل بی بی سی ہندی سروس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، اس میں بنگور کی پاپرہ خواتین سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ کیا پردہ ان کے کاموں میں رکاوٹ ہے؟ سبھوں کا جواب یہی تھا کہ ہمیں تو کاموں میں اس سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں تحفظ کا احساس رہتا ہے۔

پردہ، لباس اور ستر کے احکام و مسائل

اسلام میں لباس کی اہمیت

اسلام نے اس باب میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے بڑی جگہ کا استیصال کیا، اور مردوں اور عورتوں کے لیے ستر اور پردے کے حدود مقرر کیے، اس معاملہ میں عرب جاہلیت کا جو حال تھا، آج کل مہذب ترین قوموں کا حال اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف ننگے ہو جاتے تھے، بالکل یہی کیفیت آج یورپ، امریکہ اور جاپان وغیرہ مغربی اور یورپی ملکوں، اسی طرح دوسرے مغرب زدہ ممالک کی ہے، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جس میں کشف و ستر کے حدود کا قاعدہ مقرر کیے گئے ہوں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي مَسْؤَاتِكُمْ وَرِيْشًا وَ لِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ" (اعراف ۲۶) آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ و پردن کو بھی چھپاتا ہے اور مویج زینت بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے۔

مندرجہ ذیل لباس کے آداب کی پابندی کرنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے:

۱۔ کپڑا صاف ستھرا اور ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے بدن کے خدو خال معلوم نہ ہوتے ہوں، کپڑا موٹا ہو، جس سے اندر کا جسم جھلکتا نہ ہو، آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "جنہیوں کی دو قسموں کو میں نے نہیں دیکھا: وہ لوگ جن کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوں گی، لیکن تنگی ہوں گی، وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر کی چوٹیاں

اہنت کے کوہان کی طرح اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جب کہ اس کی خوشبو لمبی مسافت سے محسوس ہوگی“ (مسلم) ۲۔ عورت کا لباس پورا بدن ڈھانکنے والا ہو، جس سے اس کا پورا جسم گردن سے ٹخنوں تک ڈھک جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں جب کہ ان کے جسم پر باریک کپڑے تھے، آپ نے ان سے منہ موڑ لیا اور فرمایا: اسماء! عورت جب بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، جیسا کہ، اور آپ نے اپنے چہرے اور تنگیوں کی طرف اشارہ کیا۔ (ابوداؤد)

البتہ مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو، تاکہ تکبر اور غرور سے بچا جائے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے کپڑے کو تکبر کی بنا پر لٹکاے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا“۔ (مسلم)

۳۔ کپڑا معاشرے میں پہنے جانے والے کپڑوں سے اس طرح الگ نہ ہو کہ پہننے والا اس کو غیروں کی تقلید میں پہن رہا ہو، اور عورت مرد کے، مرد عورت کے کپڑے نہ پہننے، کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ (بخاری) دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ (ابوداؤد)

۴۔ ایسے کپڑے نہ پہننے جس سے دل میں عجب اور تکبر پیدا ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا“۔ ایک شخص

نے کہا: اللہ کے رسول! آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے ایسے ہوں اور اس کے جوڑے ایسے ہوں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے“ (مسلم)

اسلام نے ظاہری شکل و صورت اور لباس میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اسی طرح حرکات و معاملات اور سلوک و برتاؤ میں بھی مشابہت سے منع کیا ہے، گفتگو اور آداب میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، کیوں کہ کسی کی مشابہت اختیار کرنے میں ایک احساس و شعور اور جذبہ کا فرما رہتا ہے جو ایک تصور کو دوسرے تصور، ایک شیخ کو دوسرے شیخ اور ایک علامت کو دوسری علامت سے ممتاز کرتا ہے، اسلام نے کسی بھی دوسری قوم کے سامنے اندرونی شکست سے دوچار ہونے سے منع کیا ہے، کیوں کہ اندرونی شکست دل میں اس معاشرے کی تقلید کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جب کہ مسلم قوم کی امتحان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کی قیادت کا کام انجام دے، یہی وجہ ہے کہ اسی سرچشمے سے اپنے عادات و اطوار کا خد کرنا ضروری ہے جس سے قیادت حاصل ہوتی ہے۔

یہ نہ تعصب ہے اور نہ صرف مظاہر کو اختیار کرنے کا معاملہ ہے، بلکہ مظاہر اور اشکال کے پس پر وہ گہری و عمیق سوچ کا فرما رہتی ہے، ظاہری شکلوں کے پیچھے چھپے ہوئے اسباب کی طرف ہماری نگاہیں لگی ہیں، یہی وہ اسباب ہیں جو ایک قوم کو دوسری قوم سے، ایک ذہنیت کو دوسری ذہنیت سے، ایک تصور کو دوسرے تصور سے، ایک ضمیر کو دوسرے ضمیر سے، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے اور زندگی کے ایک رحمان کو دوسرے رحمان سے جدا کرتی ہے۔ (فی ظلال القرآن: از سید قطب، ۱۲۸، ۱۲۹)

اس کی دلیل بہت سی حدیثوں میں ملتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ ان ہی میں سے ہے“، آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے“۔

اس ممانعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان وسائل کا استعمال نہ کریں جن کا استعمال

غیر مسلم کرتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آداب و سلوک اور معاملات میں دوسروں کی تقلید نہ کریں، اور ہم اپنی شخصیت کے امتیازیکی حفاظت کریں۔

عورت کا ستر

نماز صحیح ہونے کے لیے ستر شرط ہے، اس شرط سے واقف ہونے کے لیے مندرجہ ذیل امور کو جاننا ضروری ہے:

(الف) ستر کے معنی: ستر کے شرعی معنی جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا واجب ہے یا اس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔

(ب) نماز میں ستر کے حدود: عورت کے لیے اس کے حدود چہرہ اور ہاتھ کیوں کو چھوڑ کر پورا بدن ہے، چنانچہ چہرہ اور ہاتھ کیوں کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ نماز میں نظر نہ آئے۔

مرد کے لیے ستر کے حدود ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، چنانچہ اس کے درمیان کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”حُدُودُ اٰیٰتِنَا لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ“ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ (اعراف ۳۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کے لیے کپڑے پہننا ہے۔ (مشیح الجنا ۱۸۷)

امام ترمذی (۲۴۷) نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بائع لوزکی کی نماز بغیر اور وضو کی قبول نہیں ہوتی“ (ماہذنی نے اس روایت کو سن لیا ہے)

(ج) نماز کے علاوہ ستر کے حدود:

مردوں کے لیے ستر کے حدود ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے باہر بجز عورتوں کے لیے بھی یہی ستر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ“ اور مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پیچی کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ (نور ۳۱)

(نور ۳۱)

مسلمان عورتوں کے سامنے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، کافر عورتوں کے سامنے پورا بدن ستر ہے، البتہ کام کرتے وقت جتنا کھولنے کی ضرورت ہے اتنا حصہ کھول سکتی ہے، مثلاً گھر کے کام کاج کے وقت۔

البتہ حرم مردوں کے سامنے ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَا يُسَبِّحُنَّ اِلَّا بِعَوَّلِيْنَهُنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَنْسَاءَ سُبُوْلِيْنَهُنَّ اَوْ اَخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ“ اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں بجز اپنے شوہروں، والد (آباء و اجداد)، اپنے بچوں، یا اپنے شوہروں کے بچوں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بچوں، یا اپنی بہنوں کے بچوں یا اپنی عورتوں کے سامنے (النور ۳۱) زینت کی تفسیر ناف سے اوپر یا گھٹنے کے نیچے کے حصوں کی زینت سے کی گئی ہے۔

اجنبی مردوں کے لیے پورا بدن ستر ہے، چنانچہ چہرے بدن کا کوئی بھی حصہ غیر مردوں کے سامنے بغیر ضرورت کھولنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مردوں کے لیے عورت کے بدن کے کسی حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ“ اسی طرح مردوں کے لیے عورت کے بدن کے کسی حصے کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ (نور ۳۰)

امام بخاری (۳۶۵) نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ مومن عورتیں اپنا پورا جسم کپڑوں میں لپیٹے ہوئے نماز میں شامل رہتی تھیں، پھر وہ اپنے گھروں کو اس حال میں واپس ہوتی تھیں کہ ان کو کوئی پیمانہ نہیں سکتا تھا۔

عذر کی بنا پر ستر کھولنے اور دیکھنے کی اجازت:

مندرجہ ذیل صورتوں میں ستر کھولنے اور دیکھنے کی اجازت ہے:

۱۔ نکاح کا بیجا نام دینے وقت اس صورت میں چہرہ اور ہاتھ کیوں کو دیکھنا جائز ہے۔

۲۔ کو ابی کے لیے یا کوئی معاملہ طے کرتے وقت، اس صورت میں چہرے کو دیکھنا جائز ہے، جب کہ اس عورت کو پہچاننے کی ضرورت ہو اور اس کو دیکھنے بغیر پہچانا ممکن نہ ہو۔

۳۔ دوا علاج کے لیے: ضرورت کے بقدر رستر کھولنا جائز ہے۔

امام مسلم (۲۲۰۶) نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گلو انے کی اجازت چاہی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے پوچھا گلو انے کا حکم دیا۔

لیکن اس موقع پر کسی محرم یا شوہر کا ساتھ رہنا شرط ہے، اسی طرح علاج کرنے والی کسی عورت کا نہ ملنا بھی شرط ہے، اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت معالج ہو تو دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔

محرم اور نامحرم مردوں کی تفصیلات

اسلامی قانون نے ان تمام محرموں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام کیا ہے، جو باہم مل کر رہنے یا نہایت قریبی تعلقات رکھنے پر مجبور ہیں، مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، بھائی اور بہن، چھوٹی اور بھتیجا، چچا اور چھٹی، ماں، خالہ، اور بھانجا اور بھانجی، سوتیلی باپ اور بیٹی، سوتیلی ماں اور بیٹا، ماس اور داماد، خسر اور بہو اور رضاعی رشتے دار۔

محرم ہونے کے تین مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

۱۔ رشتے داری

۲۔ رضیہ مصاہرت یعنی سرسالی رشتہ

۳۔ رضاعت

رشتے داری کی وجہ سے جو محرم ہوتے ہیں وہ سات ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ باپ، نانا، دادا، اسی طرح آدمی کے سبھی آبا و اجداد۔

۲۔ بیٹا، پوتا، نواسا، اسی طرح آدمی کے سبھی فرزند۔

۳۔ بھائی: چاہے بھائی حقیقی ہو یا علاقائی یا اخائی یعنی دونوں کے والدین ایک ہوں یا

صرف باپ یا ماں ایک ہو۔ اسی طرح ان کی اولاد۔

۴۔ حقیقی، علاقائی یا اخائی بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے۔

۵۔ حقیقی، علاقائی یا اخائی بہن کی اولاد یعنی بھانجے۔

۶۔ چچا، اسی طرح باپ کا چچا اور ماں کا چچا۔

۷۔ ماموں، اسی طرح ماں کا ماموں اور باپ کا ماموں۔

رضیہ مصاہرت کی بنا پر حرام ہونے والے مرد

رضیہ مصاہرت کی وجہ سے چار مرد محرم ہو جاتے ہیں:

۱۔ والدہ کا شوہر: اسی طرح دادی کا شوہر، نانی کا شوہر۔

۲۔ داماد، اسی طرح پوتی کا شوہر اور نواسی کا شوہر، اسی طرح ان کی بچیوں کے شوہر۔

۳۔ سرس، اس کے باپ، دادا، نانا، نانا اور پیک۔ یہ تینوں مرد صرف شادی کرتے ہی حرام

ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے بعد جماع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

۴۔ شوہر کا بیٹا، پوتا، نواسہ۔ نیچے تک، یہ نکاح کے بعد جماع ہونے کی صورت میں ہی حرام

ہوتے ہیں۔

رضاعت کی بنیاد پر حرام ہونے والے مرد

رضاعت کی وجہ سے کبھی سات مرد حرام ہو جاتے ہیں:

۱۔ رضاعی باپ: رضاعی ماں کا شوہر۔

۲۔ رضاعی بھائی: وہ مرد جو رضاعی ماں کا بیٹا ہو، یا وہ مرد جس نے خود اس کی ماں

سے دودھ پیا ہو، یا دودھوں نے ایک عورت سے دودھ پیا ہو۔

۳۔ رضاعی بھتیجے

۴۔ رضاعی بھانجے

۵۔ رضاعی چچا: وہ مرد جس نے عورت کے والد کے ساتھ دودھ پیا ہو۔

۶۔ رضاعی ماموں، وہ مرد جس نے عورت کی ماں کے ساتھ دودھ پیا ہو۔
۷۔ رضاعی بیٹا، وہ لڑکا جس کو کسی عورت نے اپنا دودھ پلایا ہو۔

غیر محرم مرد کو دیکھنے کا حکم

بالغ اور عاقل عورت چاہے وہ بوڑھی ہو یا عاتز و لاچار، اسی طرح مرابطہ (یعنی وہ بچی جو بلوغت کے قریب ہو) کو غیر محرم بالغ مرد کے ستر کا کوئی حصہ دیکھنا جائز نہیں ہے، مراہق سے مراد وہ لڑکا ہے جو اس عمر کو پہنچا ہو جس کو دیکھنے کی صورت میں شہوت اور جنسی خواہشات بھڑکنے کا اندیشہ ہو، چاہے دیکھنے کا موقع ایسا ہو کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو بھی صحیح قول کے مطابق غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے۔

اسی طرح مرد کے لیے بھی غیر محرم عورت کو بلا ضرورت دیکھنا جائز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَتَّصِلُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَتَخَفَتُوْنَ فَرُوْجِهِمْ ذٰلِكَ اَدْكٰى لَّهُمْ، اِنَّ اللّٰهَ نَجِيْبٌۢ بِمَا يَتَّصِعُوْنَ، وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَتَّصِفْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَتْنَ فَرُوْجِهِنَّ" (سورہ نورہ ۳۰-۳۱) مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پٹئی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یا ان کے تن میں بہتر ہے، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پٹئی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا: میں میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی (یعنی رسول اللہ ﷺ بھی وہاں موجود تھے) اس وقت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: "ان سے پردہ کرو"، میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! کیا وہ ناچینا نہیں ہیں، وہ نہ ہم کو دیکھتے ہیں اور نہ ہم کو پہنچاتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم دونوں بھی اندھیاں ہو؟" کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟" (ترمذی: کتاب الادب ۱۱۲۷۷، ۱۱۲۷۸، ۱۱۲۷۹) کہہ کر یہ حدیث حسن صحیح ہے (

جس طرح دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کسی بھی جھٹے کو چھونا بھی حرام ہے، کیوں کہ

دیکھنے سے زیادہ چھونے سے لذت مند و مزی ہوتی ہے اور جنسی شہوت بھڑکتی ہے۔
البتہ ایسے چھوٹے بچے کو دیکھنا جائز ہے جس کو دیکھنے سے جنسی خواہش نہ ابھرتی ہو، اسی طرح مرد کے لیے ایسی چھوٹی بچی کو دیکھنا جائز ہے جس کو دیکھنے سے شہوت نہ آتی ہو، البتہ چھوٹے بچوں کی شرمگاہ کو بلا ضرورت دیکھنا ہر صورت حرام ہے، کیوں کہ اس سے شہوت بھڑکنے کا اندیشہ رہتا ہے۔

غیر محرم کو کن صورتوں میں دیکھنا جائز ہے؟

غیر محرم مرد کو دیکھنا چھونا اس صورت میں حرام ہے جب بلا ضرورت ہو، اگر دیکھنے یا چھونے کی ضرورت پیش آئے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

دیکھنے اور چھونے کی کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں؟ ان کی شکلیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ علاج معالجے کے وقت، کیوں کہ اس صورت میں دیکھنے اور چھونے کو حرام ہی رکھا جائے گا تو پریشانیوں پیدا ہوگی، اور اسلام آسان دین ہے اور حرج کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "وَمَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرْجٍ" (سورہ حج) چنانچہ محرم کے جسم کے ان حصوں کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے جن کو دیکھنے یا چھونے کی ضرورت پیش آئے۔

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے چھچھکاری لگانے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ ﷺ نے ابو طلحہ کو چھچھکاری لگانے کا حکم دیا۔ (مسلم: کتاب السلام ۲۰۲۶) چنانچہ جب ضرورت ہو اور کوئی عورت ڈاکٹر نہ ہو تو مردجوورت کا علاج کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی مرد کا علاج کر سکتی ہے، اگر کوئی مرد ڈاکٹر نہ ہو، البتہ مردجوورت کا علاج کر رہا ہو تو کسی محرم یا شوہر یا لائقہ عورت کا ساتھ میں رہنا ضروری ہے۔

اگر مسلم ڈاکٹر ہو جو ہے تو غیر مسلم کے پاس جا کر علاج کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ خرید و فروخت کے وقت عورت کے بارے میں جاننا ضروری ہو اور دیکھے بغیر

عورت کی پہچان ممکن نہ ہو تو اس کے لیے اپنا چہرہ دکھانے کی اجازت ہے۔

۳۔ کو ابھی دیتے وقت، کیوں کہ جس کے حق میں کو ابھی دی جا رہی ہے یا جس کے خلاف کو ابھی دی جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

جن صورتوں میں غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھنا یا چھونا جائز ہے، ان صورتوں میں صرف بقدر ضرورت ہی جائز ہے، کیوں کہ اس کی اجازت صرف ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے، پختی ضرورت سے مقصد حاصل ہو جاتا ہو تو اسی قدر کا جواز ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔

شادی سے پہلے مگتیر سے تنہائی میں ملنے کا کیا حکم ہے؟

مسلمانوں میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ جیسے ہی نسبت کا اعلان ہوتا ہے تو لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ملاقات شروع کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اخلاق اور طبیعت سے واقف ہونا چاہتے ہیں، جب کہ وہ دونوں اپنے دل میں یہ ٹھانے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنے حقیقی اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ لڑکا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ وہ خود کو لڑکی کے سامنے اس کے خوابوں کے بادشاہ کے روپ میں پیش کرے گا، اپنی سخاوت، دریا دلی اور ذہانت کا اظہار کرے گا، لڑکی بھی لڑکے سے زیادہ بننے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں وہی دو شیزہ ہوں جس کو تم نے اپنے خیالوں میں سچائے رکھا ہے۔

شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا ملنا حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہو جاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، مگر یہ کہ ان دونوں کے ساتھ کوئی محرم ہو“۔ (بخاری کتاب النکاح ۳۹۳۵، مسلم کتاب النکاح ۱۳۴۱، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے) شادی سے پہلے مگتیرا اجنبی اور غیر محرم عورت ہی سمجھی جائے گی۔

شریف اور عقل مند لڑکی وہ ہے جو پیغام کے وقت ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد شادی سے پہلے دوبارہ اپنے مگتیر کے سامنے آنے سے باز رہتی ہے، کیوں کہ اس کو اپنے مستقبل کے

بارے میں سوچنا ضروری ہے اور شادی سے پہلے ہونے والی ملاقاتوں کے برے نتائج سے بھی واقف رہنا لازم ہے، کیوں کہ اگر وہ ملاقات شروع کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے نسبت ٹوٹ جائے، پھر کوئی دوسرا نوجوان اس کے پاس پیغام نہیں بھیجے گا، کیوں کہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے مگتیر کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے احتیاطاً ضروری ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔

البتہ جب عقد نکاح ہو جائے اور رخصتی ہو تو تنہائی میں ملنا جائز ہے، کیوں کہ اب وہ اس کی بیوی ہے ہر اس سے اور عورت مرد سے جس طرح چاہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

فون پر بات کرنے کا حکم

جس طرح عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح فون وغیرہ پر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے جب گفتے کا اندیشہ ہو۔

آج یہ ماحول عام ہوتا جا رہا ہے کہ نسبت طے ہوتے ہی لڑکا اور لڑکی گھنٹوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جس طرح عورت کا چہرہ اور پورا جسم پردہ ہے، اسی طرح اس کی آواز بھی پردہ ہے، جب گفتے کا اندیشہ ہو۔

چوتھا باب

زیب وزینت کے مسائل

اسلام فطری دین ہے

اسلام دین فطرت ہے، اسلام انسان کے احساسات و جذبات اور فطری خواہشات کا خیال رکھتا ہے اور حدود کے دائرے میں اپنے جذبات و خواہشات کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے، اس طرح کی رعایت اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں رکھی گئی ہے۔

زیب وزینت اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: "صَلُّوا وَتَمَسَّكُم مِّنْكُمْ مَسْجِدًا" (اعراف: ۳۱) ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہاپنے آپ کو خوبصورت اور بہترین ہیئت کا روپ دینا بھی مستحسن ہے، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" (ابن خزیمہ نے ابن مسعود سے یہ روایت کی ہے: ۸۹۸/۴) اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ صفائی ستھرائی اسلام ہی کی دین ہے، جو خوبصورتی و جمال میں اضافے کا باعث بنتی ہے، حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: "الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ" (ترمذی: ۳۵۱۹) پاکی نصف ایمان ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے اس عورت کو سب سے بہترین قرار دیا ہے، جو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے، تاکہ اس کو دیکھتے ہی شوہر کا دل خوش ہو جائے۔

نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں تو اس سے دریافت کیا کہ تمھاری یہ حالت کیوں ہے؟ پھر آپ نے اس صحابی کو اپنی

حالت درست کرنے کا حکم دیا۔ (ابن عمر سے ابن حبان نے یہ روایت کی ہے: ۶۲۳) ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی کی مونچھ کو دیکھا کہ بڑھ کر ہونٹوں پر آگئی ہے اور اس کی خوبصورتی میں فرق پڑ رہا ہے تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ مونچھوں کو جیسے انداز میں کاٹا جائے۔

ان اسلامی تعلیمات اور حقائق پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اسلام میں زیب وزینت مطلوب ہے، اور ایسے مجبوسوں کو اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے جو انسانی فطرت کے مطابق ہوں اور اس میں کوئی ہدائی اور شرابی نہ ہو۔

لباس اور زیب وزینت اصلا حلال ہیں:

ہر لباس اور زیب وزینت کی چیزیں اصلاً حلال ہیں اور ان کا استعمال جائز ہے، چاہے ان کا استعمال بدن میں ہو یا کپڑوں میں یا گھروں میں۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانی پر احسان جنلاتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، تاکہ وہ اپنی دنیوی زندگی میں بطور لباس اور زیب وزینت ان کو استعمال کریں اور لطف اندوز ہوں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِيَ الْأَرْضِ جَبِينًا" وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی (بقرہ)

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: "وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْهُ وَإِنْ تَعْلَمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا" (براہیم: ۳۴) اور اس نے تم کو ہر مانگی ہوئی چیز عطا کی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر فوٹو شمار نہیں کر سکو گے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّبْهِ قُلْ هِيَ لِلذَّيْنِ آمَنُؤَافِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (الاعراف: ۳۳) آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے زینت کے ساز و سامان کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی پاک چیزوں کو جس نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس

طرح پر کہ قیامت کے دن بھی خالص رہیں، دنیوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، ہم اسی طرح آیات کو سمجھ داروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: "يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ" (اعراف) اے آدم کی اولاد! ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرماگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تا کہ لوگ یاد رکھیں۔

اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر ان کے لیے پیرا کی نئی چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اپنا احسان جتلاتے ہوئے فرماتا ہے: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ وَمِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الصَّحْرَ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يَبْدَأُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (نحل) اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہارے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے جانوروں کی کھال کے گھربنائے جن کو تم اپنے کوچے کے دن اور مقام کے دن ہلکا چھپکاتے ہو، اور ان کے اکون، روئوں اور بالوں سے گھر کا سامان اور فائدہ سے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائیں اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائی اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو تمہاری لڑائی میں تمہاری حفاظت کریں، اللہ تم پر اسی طرح اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرماں بردار رہو۔

ان دلائل اور ان کے علاوہ دوسرے دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لباس اور زیب و زینت میں شریعت کا اصل حکم حلت اور جواز کا ہے، البتہ حلت سے وہ چیزیں مستحبی ہیں جن کی حرمت کے بارے میں شرعی دلیلیں موجود ہیں۔

شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم

شوہر کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنا اسلام میں صرف جائز ہی نہیں، بلکہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "مومن نے اللہ کے تقویٰ کے بعد صالح بیوی سے بڑھ کر کسی خیر سے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر وہ اس کو حکم تو حکم بھالائے، اگر اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کرے، اگر اس کے سلسلہ میں قسم کھائے تو بیوی اس قسم کو پورا کرے، اگر اس کو چھوڑ کر سفر پر جائے تو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرے"۔ (سنن ابن ماجہ ۱۸۵)

یہی حکم اپنے محارم کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے کا بھی ہے۔

زیب و زینت کے حدود و قیود

اسلام میں زیب و زینت اختیار کرنے کی ترغیب تو دی گئی ہے لیکن اسلام نے انسانی عقیدہ، روح اور جسم کی حفاظت کے لیے چند قیود بھی رکھے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ جو زیب و زینت اختیار کی جا رہی ہے اس کا ٹکراؤ کسی شرعی دلیل سے نہ ہو، اگر کسی چیز کے حرام ہونے کے سلسلہ میں قرآن وحدیث میں کوئی ممانعت آئی ہے تو عورتوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔

۲۔ مردوں کی مشابہت نہ ہو۔ یہ وبا آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہے، مردانہ لباس پہننا کوئی عیب باقی نہیں رہا، ہمارے معاشرہ میں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اوپر سے تو برقعہ پہننا جا رہا ہے، لیکن برقعے کے پیچھے جس چیزت اور نئی شرت پہننے کا روان ہوتا جا رہا ہے، مردوں کے کپڑے پہننا صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے، اور یہ سب صرف فلموں کی بیرونیش کی دیکھا دیکھی اور تقلید میں کیا جا رہا ہے، جن کا نہ کوئی عقیدہ ہے اور نہ کوئی دین، نہ ان میں شرم وجنا ہے، ان کو بس کر ڈروں روپے ملتے ہیں، اس کی خاطر ہر طرح کے فیشن ایبل کپڑے پہنتی ہیں۔

۳۔ کافر عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: "جو

کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ ان ہی میں سے ہے۔ (سنن ابو داؤد: کتاب لباس، باب فی لبس الثمر ۳۰۳۱۵)

۳۔ زیب و زینت کی چیز کے استعمال سے نقصان نہ ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز کے استعمال میں نقصان ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”نقصان اٹھاؤ اور نقصان پہنچاؤ۔“ (سنن ابن ماجہ: ابواب الا حکام، باب من بنی من غیر ما یضر بجارہ ۲۳۳۱)

کو سمیکس کے تاجروں سے درخواست:

اسلام میں زیب و زینت کی جن چیزوں کو استعمال کی اجازت ہے، ان ہی کی تجارت بھی جائز ہے، اور جن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے ان کی تجارت حرام ہے، مثلاً کالا خضاب بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے تاجروں اور پیشینوں کو مندرجہ بالا چار چیزوں کا خیال رکھ کر اپنی تجارت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا مال اور کمائی مشتبہ ہو جائے گی۔ اللہ جل جلالہ روزی کی توفیق عطا فرمائے۔

غیروں کی تقلید کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں

اسلام نے ظاہری شکل و صورت، لباس اور زیب و زینت میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، حرکات و سکنات اور سلوک و برتاؤ میں مشابہت سے منع کیا ہے، ہنگاموں اور آداب میں مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، کیوں کہ کسی کی مشابہت اختیار کرنے میں ایک احساس و شعور اور جذبہ کارفرما رہتا ہے جو ایک تصور کو دوسرے تصور، ایک شیخ کو دوسرے شیخ اور ایک علامت کو دوسری علامت سے ممتاز کرتا ہے، اسلام نے کسی بھی دوسری قوم کے سامنے اندرونی شکست سے دوچار ہونے سے منع کیا ہے، کیوں کہ اندرونی شکست دل میں اس معاشرے کی تقلید کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جب کہ مسلم قوم کی اٹھان اس لیے ہوئی ہے کہ وہ انسانیت کی قیادت کا کام انجام دے، یہی وجہ ہے کہ اسی سرچشمہ سے اپنے عادت و اطوار کو اخذ کرنا ضروری ہے جس سے قیادت حاصل ہوتی ہے۔

آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔“

آج ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ کسی فیشن کو اختیار کرنے میں کیا جذبہ کارفرما رہتا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ ہم ان فیشنوں کو متعارف کرانے والوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر دوسری تہذیب کو برتر سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ آج کل کے فیشن اکثر اوقات فطرت کے مخالف ہی نہیں، بلکہ انسانی فطرت کو سبک کرنے والے ہیں، آج کے فیشن خاص کر عورتوں کو اس کی نسوانیت سے نکال کر مردوں کی عیاشی کا سامان بنانے کا ذریعہ ہیں، آج عورتوں کو بیگ کر کے راستوں پر لے آتا ہی فیشن بن گیا ہے، پھر اسلام اس طرح کی غیر فطری چیزوں کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ حضور ﷺ نے ایسے فیشن پرستوں کو دھمکی دی ہے کہ ان کا شہر بھی ان کا فرارفاشی پھیلائے والوں کے ساتھ ہوگا، چنانچہ چار شاہ نبوی ہے کہ آدی کا شہر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھے گا۔ (ترمذی نے صفوان بن عسال سے یہ روایت کی ہے: ۳۵۳۵)

تخلیق انسانی سے متضاد زیب و زینت کی اجازت نہیں

اسلام نے جس طرح غیروں کی تقلید سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اُس زیب و زینت اور فیشن سے منع فرمایا ہے جس سے انسانی تخلیق میں تہذیبی آجاتی ہے، اور انسان اپنی اصلی شکل سے الگ بن جاتا ہے اور سامنے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے، اس تعلق سے اسلام نے چند چیزوں سے منع فرمایا ہے جو انسانی شکل و صورت کو تہذیبی کر دیتے ہیں۔

لباس میں اسراف کا حکم

لباس اور کپڑے پہننے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ایک یہ کہ اسراف نہ ہو اور دوسرے یہ کہ تکبر سے بچا جائے۔

آج ہمارے معاشروں میں کپڑوں پر بے تحاشا پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں اور نرت

سے ڈیرا ان کے کپڑے پہننے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر سنے فیشن کے سوشل اپنے پاس رہنا ضروری گردانا جا رہا ہے؛ اس سے اسراف ہونا لازمی ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی پارٹی یا فکشن یا شادی میں میرا لباس دیکھ کر لوگ واہ واہ کریں اور سب سے بہتر لباس میرا ہی ہو، اسی کو تکبر کہا جاتا ہے، اگر اس طرح کا خیال اور تصور ہے یا اسراف پایا جاتا ہے تو ایسے لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، البتہ اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو“۔ (بخاری: کتاب اللباس، باب قول اللہ تعالیٰ: قل من حرم..... ص ۳۹۳)

چہرہ کے میک اپ کا حکم

موجودہ زمانے کے رنگوں اور پاؤڈر سے میک اپ کرنا جائز ہے، لیکن اس میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ضروری ہے:

۱- میک اپ کرنے کا مقصد کافر عورتوں کی مشابہت نہ ہو، یعنی فلاں فلم میں فلاں بیروئین نے یہ میک اپ کیا ہے، اس لیے میں کر رہی ہوں، اس کا خیال دل میں نہ ہو، ورنہ میک اپ کرنا حرام ہو جائے گا۔

۲- اس کے استعمال سے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔

۳- حد سے زیادہ میک اپ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے چہرے کو نقصان پہنچتا ہے، یا اسراف کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔

عورت کے لیے بال منڈانا حرام ہے

سر کے بال عورت کی خوبصورتی ہے، اسی لیے اسلام میں سر کے بال بڑھانا مطلوب ہے، کسی ضرورت کے بغیر عورت کے لیے اس کو منڈانا حرام ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈانے سے منع فرمایا۔ (تعبیر الرأیۃ: ۹۵/۳)

سر کے بالوں کو بلا ضرورت چھوٹا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بالوں کی درنگی کی حد تک

بال چھوٹے کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح بال اتنے زیادہ لمبے ہوں کہ ان کی حفاظت مشکل ہو تو بقدر ضرورت کاٹنا جائز ہے۔

موجودہ فیشن کا اعتبار کرتے ہوئے زیب و زینت کی خاطر بالوں کو کندھوں تک چھوٹا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت بھی ہے، اور مردوں سے بھی مشابہت لگتی ہے، اور حضور اکرم ﷺ نے دونوں سے منع فرمایا ہے۔

سر کے بالوں کو اکھٹا کر کے سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے

سر کے بالوں کو اکھٹا کر کے سر کے اوپر باندھنا جائز نہیں ہے، اس کی ممانعت حدیث شریف میں آئی ہے، چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گانے کی دم کے مانند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہن کر بھی تنگی ہوں گی، منگ، منگ کر، موٹڑھوں اور کولہوں کو بلا بلا کر چلیں گی، ان کے سرافٹ کے جھکے ہوئے کوبان کی طرح ہوں گے، وہ نیکو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے پائی جائے گی“۔ یعنی بڑی دور سے اس کی خوشبو آئے گی۔ (مسلم نے ابو ہریرہ سے یہ روایت کی ہے: ۲۱۲۸)

”ان کے سرافٹ کے جھکے ہوئے کوبان کی طرح ہوں گے“ کا مطلب علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی چوٹی بنا کر اس طرح سر کے اوپر باندھیں گی کہ ان کا سر کوبان کی طرح نظر آئے گا۔

خضاب لگانے کے احکام

مردوں اور عورتوں سب کے لیے سر اور داغی کے بالوں میں کالا خضاب لگانا حرام ہے، البتہ سفید بال میں کالے کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب مثلاً لال یا پیلا لگانا مستحب ہے۔

امام مسلم (۲۱۰۲) وغیرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فتح مکہ

کے دن ابو قتیبہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال شگامہ (ایک سفید پھول) کی طرح سفید تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کسی چیز سے اس کو تہیل کر اور کالے سے بچو۔“ (ابو قتیبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان کا نام عثمان ہے، انھوں نے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا)

امام ترمذی (۱۷۵۲) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سفیدی کو تہیل کر اور داڑھیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔“
امام بخاری (۵۵۵۹) اور امام مسلم (۲۱۰۳) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیہود اور نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو۔“

اگر کسی عورت کے بال کالے ہی ہوں تو اس کو دوسرے رنگ سے رنگنے کا حکم کیا ہے؟ سر کے بالوں کی سفیدی ختم کرنے یا اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بالوں کے رنگنے کو فقہاء نے جائز قرار دیا ہے، البتہ اس میں غیروں کی مشابہت ہونے سے اجتناب ہے کیوں کہ غیروں کی مشابہت اسلام میں ناقابل قبول ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے۔

بعض علماء نے اس کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے، اور اس کو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کہا ہے، کیوں کہ بالوں کا فطری رنگ کالا ہے، اس لیے احتیاطاً اس میں سے کداس سے بچا جائے۔

کالا خضاب لگانے کی حرمت کی حکمت

کالا خضاب لگانے کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ خضاب سے حقیقت بدلتی ہے، سن رسیدہ کم عمر معلوم ہوتا ہے اور بوڑھی جوان نظر آنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔

البتہ کالے خضاب کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب لگانے سے اس حد تک تبدیلی نہیں ہوتی کہ لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ کیوں کہ کالا رنگ بال کا اصل رنگ ہے، اس لیے اس رنگ سے رنگنے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بال رنگ کر تہیل کیے گئے ہیں یا اپنی اصلی حالت

میں ہیں، جب کہ دوسرے رنگوں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ سفیدی کو چھپایا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے احکام کی بنیاد صرف عبادت ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔

ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگانے کے احکام

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مجموع (۳۲۳/۱) میں فرماتے ہیں: ”دونوں ہاتھوں اور پیروں کا مہندی سے رنگنا شادی شدہ عورت کے لیے مستحب ہے، اس سلسلہ میں کئی حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔“

ابوداؤد اور نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ ﷺ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک مکتوب تھا، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا: ”مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہے یا کسی عورت کا؟“، اس نے کہا: یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا: ”مگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو تہیل کر لیتی،“ (یعنی مہندی سے)۔ (المجموع الاوسط میں طبرانی نے عائشہ سے یہ روایت کی ہے: ۱۲۰/۳)

اگر ناخنوں کو ایسی چیزوں سے رنگے جو منجمد ہو کر وضو و غسل کے وقت چمڑے تک پانی پینچنے میں رکاوٹ بننے ہوں مثلاً نیل پالش، تو وضو و غسل کے وقت اس رنگ کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل صحیح نہیں ہوگا، اور اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے احتیاطاً اس میں سے کداسی چیزوں سے اپنے ناخنوں اور جسم کے دوسرے اعضاء مثلاً ہونٹ وغیرہ کو رنگنے سے باز رہا جائے۔

بال جوڑنے کی حرمت

اپنے بال کو دوسرے کے بال سے جوڑنا مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے، چاہے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، زیب و زینت کے لیے ہو یا نہ ہو، بیکیرہ گناہوں میں سے ہے، کیوں کہ اس کام کے کرنے والوں اور اس میں تعاون کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔

اسی وجہ سے فقہاء کرام نے کہا ہے: عورت کے لیے اپنے بال میں دوسری عورت یا مرد (محرم ہو یا شوہر) کے بال جوڑنا حرام ہے، کیوں کہ ڈبیلوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے بھی حرام ہے کہ آدمی کے بال اور اس کے تمام اعضاء کی عزت و شرافت کی وجہ سے ان سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، بلکہ انسان کے بال، ناخن اور زندگی میں جدا ہونے والے تمام اعضاء کو دفن کیا جائے گا۔

اگر انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کے بال جوڑے جائیں تو دوسروں میں ہوں گی، اگر بال نجس ہو، یعنی مردار جانور یا غیر ماکول اللحم جانوروں کے بال (جوان کی زندگی میں الگ ہو گئے ہوں) ہوں تو ان بالوں سے جوڑنا بھی حرام ہے، کیوں کہ بال جوڑنے کی ممانعت عام ہے، اس لیے بھی حرام ہے کہ نماز وغیرہ میں بدن پر نجاست لگی رہتی ہے، کیوں کہ یہ بال نجس ہیں۔

انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کے پاک بال جوڑنا اسی صورت میں جائز ہے جب کہ عورت کا شوہر ہو اور اس کی اجازت ہو، اگر اجازت نہ ہو تو جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر شادی نہ ہوئی ہو یا شوہر نہ ہو تو پاک بال بھی جوڑنا جائز نہیں ہے۔

البتہ چہرے پر رنگ برنگے یا ڈڈر لگانا اور میک اپ کرنا اور انگلیوں پر لالی یا مہندی لگانا جائز ہے۔

ریشم وغیرہ کے دھاگوں سے بال جوڑنا جائز ہے، جب کہ وہ بالوں کے مشابہ نہ ہو، کیوں کہ یہ بال جوڑنے کے حکم میں نہیں ہے، یہ صرف زینت کے لیے لیا جاتا ہے۔

امام بخاری (۵۵۹۱) اور امام مسلم (۲۱۲۲) نے حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: اللہ کے رسول! میری ایک لڑکی ہے جس کی جلد شادی ہونے والی ہے، وہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کے بال گر گئے ہیں، کیا میں اس کے بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے بال جوڑنے والی اور ریزوانے والی پر لعنت کی ہے۔“

بال جوڑنے سے حقیقت میں تہہ پٹی آتی ہے اور حقیقی تخلیقی صفت چھپ جاتی ہے۔

امام بخاری (۵۵۹۳) اور امام مسلم (۲۱۲۷) نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ

عند سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آخری مرتبہ بینہ آئے اور ہم میں تقریر کی اور بالوں کا ایک کچھ نکالا اور فرمایا: میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا، نبی ﷺ نے اس کو چھوٹا کہا ہے یعنی بالوں کو جوڑنا۔ اس حدیث میں حرمت کی علت واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ یہ چھوٹا اور حقیقت کو تہہ پٹی کرنا ہے۔

وشم، نمص، اور تفلح کی حرمت

وشم یہ ہے کہ تھیلی، کلائی، چہرہ یا ہونٹ وغیرہ بدن کے کسی حصہ پر سوئی سے کھدائی کی جائے، پھر اس کو دھوی ہوئی جگہ کو مسرمد وغیرہ سے بھرا جائے۔

نمص: چہرے کے بال اکھاڑنا۔

تفلح: ریشمی وغیرہ سے دانتوں کو الگ الگ کرنا۔

یہ تینوں چیزیں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں، یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ اس کام کو کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، جب کہ لعنت صرف حرام کام کے ارتکاب پر ہی نہیں کی جاتی، بلکہ گناہ بیکہ ہو تو ہی لعنت کی جاتی ہے۔

فقہاء نے کہا ہے: کوئدی جگہ ہوئی جگہ نجس ہو جاتی ہے، کیوں کہ خون اس میں منجمد ہو جاتا ہے، اگر علاج سے اس کا نکالنا ممکن ہو تو نکالنا واجب ہے، اگر آپریشن کرنا ضروری ہو اور اس سے نقصان یا نمایاں عضو مثلاً چہرہ، تھیلیوں وغیرہ میں عیب نمایاں ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو آپریشن کر کے نکالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گناہ سے تو بہ کرنا کافی ہے، اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے اور تاخیر کرنے پر گناہ ہوگا۔

امام بخاری (۵۵۸۷) اور امام مسلم (۲۱۲۲) نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اللہ نے خوبصورتی کے لیے کوئدے والیوں اور کوئدوانے والیوں، چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں کو الگ الگ کرنے والیوں اور اللہ کی تخلیق میں تہہ پٹی کرنے والیوں پر لعنت کی ہے، پھر میں کیوں ان پر لعنت نہ کروں، جن پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت کی ہے، جب کہ اس کا حکم قرآن کریم میں ہے:

”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (احشر: ۷) اور جو حکم کو

رسول دے تو اس کو لو اور جس سے تم کو وہ منع کریں تو تم اس سے باز آؤ۔

امام بخاری (۵۵۹۳) اور امام مسلم (۲۱۴۳) نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ نے ہال جوڑنے والی اور جڑوانے والی، کوئٹہ نے والی اور کوئٹہ والی اور پلعت کی ہے۔"

اس حکم سے مستثنیٰ چیزیں

کسی عورت کے چہرہ پر داڑھی یا موچھ آنے تو ان بالوں کا نکالنا حرام نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، کیوں کہ ممانعت آبرؤں اور چہرے کے کناروں کے ہال نکالنے کی ہے۔

اسی طرح علاج کے لیے چہرہ کے ہال نکالنے یا دانتوں میں کوئی عیب ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کٹاج کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ حرام اس صورت میں ہے جب حسن و جمال کے لیے کیا جائے اور اللہ عزوجل کی تخلیق میں تبدیلی کی جائے۔ عورت کے لیے ابرو کے تمام بالوں کو یا بعض بالوں کو موچہ کرنا بڑھوا کر یا بال صاف کرنے والی دوائیاں استعمال کر کے صاف کرنا حرام ہے۔

اس کے حرام ہونے کی حکمت حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا، کیوں کہ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے اور حقیقت حال کو چھپا کر حقیقت کے خلاف صورت کا اظہار کرنا ہے۔

پلاسٹک سرجری کا حکم

بدن کے کسی عیب کو دور کرنے کے لیے سرجری کی جائے تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کیوں کہ ایک صحابی کی ناک جنگ میں کٹ گئی تو حضور ﷺ نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی، البتہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے سرجری جائز نہیں ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے حسن میں اضافے کے لیے ابرو کے ہال نکالنے اور دانتوں کو ریتی (دانت گھسنے کا آلہ) سے گھسنے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں اللہ کی تخلیق میں تبدیلی بھی ہے، اس لیے علماء نے کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔

جسم کے روئیں نکالنے کا حکم

اسلام نے آبرو کے ہال نکالنے کو حرام قرار دیا ہے، اس سلسلے میں واضح حدیثیں موجود ہیں جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، بعض ہال نکالنا سنت ہے جیسے بغل اور زیر ناف ہال، ان کے علاوہ بدن کی آبرؤں کو نکالنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر اسی کو قرار دیا ہے کہ ہال نہ نکالے جائیں، کیوں کہ اللہ نے یہ ہال بے کار پیدا نہیں کیے ہیں۔

آنکھوں کے لینس کے استعمال کا حکم

لینس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کا استعمال آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ٹینک بال ہے، اس کا استعمال ماہر طبیب کے مشورے سے جائز ہے۔ بعض لینس صرف آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ بازار میں مختلف رنگوں کے دستیاب ہیں، ان کے استعمال سے نیچے کو علماء نے بہتر کہا ہے، کیوں کہ اس میں مال کا بلا ہوا سرفا ہے اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی بھی ہوتی ہے۔

ناخن بڑھانے کا حکم

بعض عورتیں فیض میں اپنا ناخن بڑھاتی ہیں، یہ خلاف سنت ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے ناخن تراشنا فطری چیزوں میں شمار کیا ہے، اور چالیس دنوں سے زیادہ ناخن تراشنے بغیر رہنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے موچھ کاٹنے، ناخن تراشنے، بغل کے ہال صاف کرنے اور زیر ناف ہال منڈھانے کے لیے یہ وقت مقرر کیا کہ ہم ان میں سے کوئی چیز چالیس دنوں سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ (التمہید لابن عبد البر ۲۱/۶۸) اس کا جائز ہونے کی دہری وجہ یہ ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ وضو اور غسل کے وقت پانی اندرون تک نہیں پہنچتا جس سے نہ وضو صحیح ہوتا ہے اور نہ غسل، جس کے نتیجے میں نماز اور طواف وغیرہ وہ عبادتیں صحیح نہیں ہوتیں جن کے لیے وضو شرط ہے۔

ناخنوں کے طلاء (Nail Polish) کا حکم

عورت حالت حیض میں نہ ہو تو نیل پالش کا استعمال جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس سے پانی وضو اور غسل کے دوران ناخن تک نہیں پہنچتا، جو بھی چیز چہرے تک پانی پہنچنے میں مانع بن جائے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، چوں کہ جاحد کے لیے نماز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اس کا استعمال اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت نہ ہو، بہر حال اس سے بچنا اولیٰ اور بہتر ہے۔

بی بی مکتومہ صوغی ناخن کے استعمال کا بھی ہے، اگر مصنوعی ناخن لگائے جائیں تو وضو اور غسل کے دوران نکالنا واجب ہے۔

پینٹ پہننے کا حکم

آج عورتوں میں پینٹ شرت، جنیس پینٹ اور ٹی شرت پہننے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، ایسے لباس سے جسم کی ساخت نمایاں ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ایسے کپڑے پہننے کی ممانعت آئی ہے جس سے کپڑے پہننے کے باوجود عورت تنگی نظر آئے، اسلام میں صرف عربیائیت ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ ایسے کپڑے پہننا بھی ممنوع ہے جس سے عورت کا دیگر نظر آتا ہو۔ اسی وجہ سے عورتوں کے لیے پینٹ اور ٹی شرت اور ایسا کوئی بھی لباس پہننا حرام ہے جس سے جسم جھلکتا ہو اور بدن کی ساخت معلوم ہوتی ہو۔

بڑی ایرٹی والے جوتے اور چپل پہننے کا حکم

بڑی ایرٹی والے جوتے اور چپل عام طور پر قد بڑھانے کے لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے اس کو لمبی سمجھیں، اگر اس کا مقصد سامنے والوں کو دھوکے میں رکھنا ہے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جوتے چپل پہننے عورت سیدھی نہیں چلتی، بلکہ اس کے پلے میں منک آجاتی ہے، اور منک منک کر چلنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔

تیسری بات یہ کہ ڈاکٹروں نے اس طرح کے جوتے چپل پہننے کو خطرناک قرار دیا ہے اور اس سے پیروں اور ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس طرح کے جوتے چپل پہننے کی ممانعت ہے، کیوں کہ اسلام خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم اللہ کی امانت ہے، انسان کی اپنی ملکیت نہیں۔

عورت کے لیے سونے چاندی کے زیورات کا استعمال جائز ہے

عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات زیب و زینت کے مقصد سے پہننا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسراف کی حد تک نہ ہو، چاہے عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، چھوٹی ہو یا بڑی، مال دار ہو یا فقیر۔

امام ترمذی (۱۷۲۰) نے صحیح سند سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ریشم اور سونا پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے اور عورتوں کے لیے حلال۔“

اسی طرح علماء نے چھوٹے بچوں کو عید اور دوسرے خوشی کے موقعوں پر زیورات اور ریشم کے استعمال کی اجازت دی ہے۔

اسی طرح زیب و زینت کے لیے ہیرے، موتی اور دوسرے نفیس مجوہرات اور پتھروں کا استعمال جائز ہے، البتہ رسول اللہ ﷺ نے جنتیل کے زیورات پہننے کو اپنے ہاتھ سے منع فرمایا ہے۔

پانچواں باب

طہارت و پاکی کے مسائل

طہارت کے معنی: طہارت کے لغوی معنی نظافت و پاکی اور حسی گندگیوں مثلاً نجاست اور باطنی گندگیوں مثلاً عیوب سے پاک ہونے کے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ: پانی سے پاکی حاصل کی، وَتَطَهَّرَ مِنَ الْحَسَدِ: حسد سے پاک ہو گیا۔

طہارت کے شرعی معنی: ایسا کام کرنا جس سے نماز پڑھنا یا نماز کے حکم والی دوسری عبادتوں کو انجام دینا جائز ہو جائے، مثلاً جو بادھنہ ہوا اس کے لیے وضو کرنا اور جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے غسل کرنا اور کپڑے، بدن اور جگہ سے نجاست دور کرنا۔

اسلام میں پاکی اور نظافت پر توجہ:

اسلام نے طہارت اور پاکی پر مکمل توجہ دی ہے، مندرجہ ذیل امور سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔

انماز کے لیے ہر دن کئی مرتبہ وضو کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ** (۱۶۷:۱) اے ایمان والو! جب تم نماز کا ارادہ کر دو تو اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت، دھوؤ، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوؤ۔

۲۔ بہت سے موقعوں پر غسل کی ترغیب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاَنْ تَكُوْنُوْا حَسْبًا جُنُبًا فَاَطَهَّرُوْا** (۱۶۷:۱) اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”اللہ کی خاطر ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ**

سات دنوں میں کسی دن غسل کرے اور اس دن اپنا سر اور جسم دھوئے (۱۵۶:۱، ۱۵۷:۱، ۱۵۸:۱)۔

۳۔ ناخن تراشنے، دانت صاف کرنے اور کپڑے صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **”پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں: نختہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھ کاٹنا“** (بخاری ۵۵۵:۱، مسلم ۲۵۷:۱) رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: **”اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔“** (بخاری ۸۱۷:۱، مسلم ۲۵۷:۱) امام احمد کی روایت میں یہ ہے **”ہر وضو کے وقت“** (احمد ۳۲۵:۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **”وَقِيْلَ لَنْ يَكُ فَطَهَرُوْا“** اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو (۱۵۷:۱) نبی کریم ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: **”تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو، چنانچہ تم اپنے کپڑوں کو درست کرو اور اپنے کپڑے صحیح کرو، تم اس طرح بنو کہ تم لوگوں میں ممتاز نظر آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ فاش پسند نہیں کرتا اور تکلف فاشی کو۔“** (بخاری ۴۰۸:۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **”اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ يُحِبُّنَ السَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ“** بے شک اللہ تو بہ کرنے والوں کو چاہتا ہے اور پاک رہنے والوں کو چاہتا ہے۔ (قرآن ۲۲۶:۱) اسلام نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: **”طہارت نصف ایمان ہے“** (مسلم ۲۲۳:۱)

طہارت کی حکمت:

اسلام نے بہت سی حکمتوں کی بنیاد پر طہارت کو شروع کیا ہے، جن میں سے بعض حکمتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ طہارت فطری چیز ہے، اسی لیے انسان فطری طور پر نظافت اور پاکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کی طبیعت گندگی سے نفرت کرتی ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے اس نے پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔

۲۔ مسلمان کی شرافت اور عزت کی حفاظت کے لیے، کیوں کہ لوگ طبی طور پر نظافت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور پاک و صاف آدمی سے ملنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں اور گندے شخص کو پسند کرتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ

بیٹھنا نہیں چاہتے، چونکہ اسلام مؤمن کی عزت اور شرافت کا خواہش مند ہے، اس لیے نظافت کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان باعزت اور شریف بن کر رہے۔

۳۔ صحت کی حفاظت کے لیے، نظافت انسان کو بیماریوں سے بچانے کا ایک اہم سبب ہے، کیوں کہ عام طور پر بیماریاں گندگیوں سے وجود میں آتی ہیں۔

اسی وجہ سے اسلام نے جسم کی صفائی اور ہر دن کئی مرتبہ چہرہ، ہاتھ، ناک اور دونوں پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، کیوں کہ اس سے جسم بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، یہ وہ اعضاء ہیں جن کو عموماً گندگیوں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے۔

۴۔ اللہ عزوجل کے حضور پاک و صاف حاضر ہونے کے لیے، کیوں کہ انسان اپنی نماز میں اپنے رب کو مخاطب کرتا ہے اور اس کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، اور اس کا جسم اور دل دونوں صاف ہوں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو بیکرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وہ پانی جن سے پاکی حاصل کی جاتی ہے:

بارش کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی، بہر کا پانی، چشے کا پانی اور اولے کا پانی۔

پانی کی قسمیں

پانی کی چار قسمیں ہیں: ۱۔ طاہر مطہر پانی یعنی وہ پانی جو خود پاک ہو اور اس میں دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہو۔

۲۔ طاہر مطہر مکروہ یعنی وہ پانی جو خود پاک ہو اور اس میں دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہو لیکن اس کا استعمال مکروہ ہو۔

۳۔ طاہر غیر مطہر یعنی وہ پانی جو خود پاک ہو لیکن اس میں دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔

۴۔ نجس: وہ پانی جو خود نا پاک ہو۔

طاہر مطہر پانی

وہ خالص پانی جو اپنے تخلیقی وصف یعنی اصلی حالت پر باقی رہے، زیادہ مدت رکھے، یا اس میں مٹی یا کائی وغیرہ ملنے کی وجہ سے اس میں تہدلی آئے یا ایسی جگہ پانی رکھا ہوا ہو یا اس کا گزر ایسی جگہ سے ہوتا ہو جہاں گندھک وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو، جس کی وجہ سے پانی میں تہدلی آئے تو وہ پانی مائع مطلق (طاہر مطہر) ہی رہتا ہے، کیوں کہ پانی کو اس سے محفوظ رکھنا مشکل ہے، مائع مطلق کے مطہر ہونے کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بد مسجد میں آیا اور اس نے وہاں پیشاب کیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، سچی کرنے والے بنا کر نہیں" (بخاری ۴۱۷۷) رسول اللہ کا یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت اور خاصیت ہے۔

طاہر مطہر مکروہ پانی

یہ وہ پانی ہے جو دھوپ سے گرم ہوا ہو، اس کا استعمال مکروہ ہونے کے لیے مندوبہ ذیل تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

(۱) گرم علاقے میں ہو۔

(۲) سونے اور چاندی کے علاوہ دھاتوں سے بنے ہوئے برتنوں میں ہو، مثلاً لوہا، تانبا یعنی کوئٹے کے قابل کسی دھات سے بنا ہوا برتن ہو۔

(۳) اس کا استعمال آدمی کے بدن کے لیے ہو، چاہے ہیئت کے لیے ہی کیوں نہ ہو یا ایسے جانور کے لیے ہو جس کو برص کی بیماری لاحق ہو سکتی ہو مثلاً گھوڑا۔

امام شافعی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ایسے پانی سے غسل کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، فرمایا: دھوپ سے گرم ہونے پانی کا استعمال تو صرف طبی نقصان کی وجہ سے مکروہ ہے، پھر یہ بیان کیا کہ اس سے برص کی بیماری آتی ہے۔

کیوں کہ سورج کی تیزی سے برتن کی چربی نکلتی ہے اور پانی کے اوپر آجاتی ہے، اگر

دھوپ کی گرمی کے ساتھ وہ بدن کو لگ جائے تو بدن کو نقصان پہنچتا ہے اور اس سے برص کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔

طاہر غیر مطہر پانی

اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ قبیل مستعمل پانی جس کو فرض طہارت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مثلاً غسل اور وضو وغیرہ میں استعمال کیا ہو یا پانی اس سلسلے میں وضو کا حکم بھی غسل کے حکم کی طرح ہی ہے، کیوں کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی حدت کو ختم کرنا۔
جن عبادتوں کے لیے وضو کرنا یا غسل فرض ہونے کی صورت میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس حالت کو حدت کہا جاتا ہے۔

(۲) وہ ماء مطلق (خالص پانی) جس میں کوئی پاک چیز ملی ہو، اور ملنے کے بعد اس کو نکالنا اور الگ کرنا ناممکن ہو اور اس میں ایسی تبدیلی آئے کہ اس کو ماء مطلق کہنا صحیح نہ ہو، مثلاً چائے، کافی وغیرہ۔

نجس پانی:

ماء نجس: وہ پانی ہے جس میں نجاست گرگی ہو، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) ماء غلیظ: جو دو قلم سے کم ہو، نجاست گرتی ہے یہ پانی نجس ہو جائے گا، چاہے پانی کے اوصاف رنگ، بو یا مزہ میں کوئی تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، دو قلمے پانچ سو بخندادی رطل کے برابر ہے جو وزن میں ۱۳۰۸۵ کلوگرام ہے، اور کعب کے اعتبار سے سوا ہاتھ لمبا، سوا ہاتھ چوڑا اور سوا ہاتھ گہرا ہے۔

۲- ماء بئیر: جو دو قلمے یا اس سے زیادہ ہو، صرف نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا بلکہ تین اوصاف رنگ، بو یا مزہ میں سے کسی ایک وصف میں تبدیلی آجائے تو نجس ہو جاتا ہے، اس کی دلیل اجتماع ہے، امام نووی نے (کتاب الحج، ۱۲۰) لکھا ہے کہ ابن

مذہب نے فرمایا: اس بات پر اجماع ہے کہ کم پانی یا زیادہ پانی میں نجاست گر جائے اور مزہ، رنگ، بو یا بویں تبدیلی آئے تو وہ نجس ہے۔

طہارت کے لیے کون سا پانی ضروری ہے:

طاہر غیر مطہر اور نجس پانی طہارت کے لیے یعنی رفع حدت یا نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے، بلکہ طہارت کے لیے پانی کی پہلی قسم اور دوسری قسم کا ہونا ضروری ہے، البتہ دوسری قسم کا استعمال بدن میں مکروہ ہے۔
تیسری قسم سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، اگر چہ وہ فی نفسہ پاک ہے، یعنی طہارت کے علاوہ میں اس کا استعمال صحیح ہے، مثلاً اس پانی کو پییا اور پکانے وغیرہ میں استعمال کرنا صحیح ہے۔
چوتھی قسم نجس پانی کی ہے، اس کا استعمال کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔

برتنوں کے مسائل

۱. سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کا حکم:

سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، چاہے وضو کے لیے ہو یا پینے کے لیے، البتہ ضرورت کے وقت جائز ہے، مثلاً اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو۔

امام بخاری (۵۱۱۰) اور امام مسلم (۲۰۶۷) نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”نہ رشیم پہننا اور نہ دیباچ، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور اس کی پلیٹوں میں نہ کھاؤ، یہ چیزیں ان (کافروں) کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔“

کھانے اور پینے پر ان کے علاوہ استعمال کے دوسرے تمام طریقوں کو قیاس کیا گیا ہے اور زمرت میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔

استعمال کی طرح زیب و زینت وغیرہ کے لیے رکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ عام اصول ہے کہ جن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے، ان کا زیب و زینت کے لیے رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

۲۔ سونے یا چاندی سے جوڑے ہوئے

برتنوں کے استعمال کا حکم:

اگر کسی ٹوٹے ہوئے برتن کو سونے سے جوڑ دیا جائے تو اس کا استعمال مطلقاً حرام ہے، چاہے جڑی ہوئی جگہ بڑی ہو یا چھوٹی، البتہ چاندی سے جوڑ دیا جائے تو اس میں تفصیل ہے، اگر وہ جگہ بڑی ہو اور زینت کے لیے ہو یا بڑی ہو تو حرام ہے، اگر ضرورت کے لیے بڑی ہو یا زینت کے لیے چھوٹی ہو تو مکروہ ہے۔

۳۔ نفیس دھاتوں کے برتنوں کا استعمال:

نفیس دھات: مثلاً ہیرے، موتی، اور مرجان وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کا استعمال جائز ہے، کیوں کہ اس کے ناجائز ہونے کے سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جب تک حرمت کی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، اصل حکم حلال ہونا ہے۔

۴۔ کافروں کے برتنوں کے استعمال کا حکم:

کافروں کے برتنوں کا استعمال جائز ہے، امام بخاری (۵۱۲) کی حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ان برتنوں کو دھوؤ اور ان میں کھاؤ“، یہاں دھونے کا حکم اختیاری ہے، کیوں کہ کافروں کے برتنوں میں شراب یا خنزیر کا گوشت استعمال کرنے کا احتمال ہے، برتنوں کی طرح ان کے کپڑوں وغیرہ کا استعمال بھی جائز ہے۔

طہارت کی قسمیں

طہارت کی دو قسمیں ہیں: (۱) نجاست سے طہارت (۲) حدت سے طہارت

نجاست کے لغوی معنی: لغت میں نجاست ہر گندگی کو کہا جاتا ہے۔

اصطلاحی معنی: ایسی گندگی جس کے ہوتے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوتی مثلاً خون اور پیٹاب

نجس عین چیزیں:

نجس عین چیزیں بہت سی ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ شراب اور ہر نشہ آور چیز: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ“ سے ایمان والو! بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے سب شیطان کے گندے کام ہیں (المائدہ ۹۰) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے“ (مسلم ۲۰۰۳)

۲۔ کتا اور خنزیر: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کتا کسی برتن میں منھ ڈالے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے“ (مسلم ۲۵۹) امام دارقطنی (۶۵۱) کی روایت میں ہے: ”ایک مرتبہ مٹی سے دھویا جائے“

۳۔ مردار: ہر وہ جانور جو شرعی ذبح کے بغیر مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”حَسْرَتٌ مِّمَّا عَمِلْتُمْ الصَّيْئَةَ“ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا (المائدہ ۳۲) اس کی حرمت اس کے نفس ہونے کی وجہ سے ہے۔

مردار کے حکم میں بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور بھی ہیں اور وہ جانور بھی جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو (المائدہ ۳۱)۔

مردار کی نجاست سے تین چیزیں مستثنیٰ ہیں:

۱۔ مرہوا انسان: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَقَدْ كَفَرْنَا بِنَبِيِّ آدَمَ“ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت سے سرفراز کیا ہے (اسراء ۷۰) اس کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زندہ اور مردہ دونوں حالتوں میں پاک رہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی ذات پاک ہے، مسلمان نجس نہیں ہوتا“ (بخاری ۲۷۹۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”مسلمان نجس نہیں ہوتا، نہ زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد“۔

۲۔ مچھلی اور نڈی اور دو خون پاک ہیں: جگر اور تلی“ (ابن ماجہ)

۳۔ جھتا خون، اس میں قتلے بھی شامل ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”أَوْ ذَمًا مُّسْفُوحًا“

أَوْلَاهُمْ جَنْزِيرٌ فَلْيَأْتِهِمْ بِجَسْمٍ“ یا بہتا ہوا خون یا سورکا گوشت کہ وہ نجس ہیں (۱۷۵:۱۸۵) مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے خون کی نجاست سے جگراوتی مستثنیٰ ہیں۔

۵۔ **انسان کا بول و براز:** اسی طرح حیوان کا بول و براز نام بخاری (۲۱۷) و اورام مسلم (۲۸۳) نے روایت کیا ہے کہ ایک بدرونے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر ایک ڈول پانی بہاؤ“ اس پر پانی بہانے کا حکم اس کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔

۶۔ **جانور کی زندگی میں الگ کیا ہوا عضو:** رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چوپائے سے جو کاٹا جائے وہ مردار ہے“ (نام نے اس کو حدیث کیا ہے اور اس کو کتب قرار دیا ہے)

اس حکم سے ماکول اللحم جانور (جس کا گوشت کھانا جائز ہے) کے بال اور پر متثنیٰ ہیں، یہ پاک ہیں، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَانُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَنَمَاسًا عَالِي جِسْمٍ“ اور اللہ نے بنایا بھیڑوں کے اذن سے اور اونٹوں کے اذن سے اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں، ہاں یہ مقرر حد تک کے لیے (اقل ۸۰) ۷۔ غیر ماکول اللحم جانوروں مثلاً گدھے وغیرہ کا دودھ، کیوں کہ اس کا دودھ اس کے گوشت کی طرح ہے اور اس کا گوشت حرام ہے۔

نجاست عینی اور نجاست حکمی کی تفصیلات:

نجاست عینی: ہر وہ نجاست جو نظر آئے یا اس کا کوئی ظاہری وصف رنگ یا بو ہو مثلاً پیشاب، پائے خانہ اور خون۔

نجاست حکمی: ہر وہ نجاست جو سوجھ گھج ہو اور اس کا اثر ختم ہو گیا ہو اور اس کا کوئی اثر رنگ یا بو باقی نہ ہو، اس کی مثال وہ پیشاب ہے جو کپڑے کو لگ کر سوجھ گیا ہو اور اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو۔

نجاست مغلظہ، نجاست مخففہ اور نجاست متوسطہ:

نجاست مغلظہ (تخت): کتے اور خنزیر کی نجاست ہے، اس کے مغلظہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسری نجاستوں کی طرح اس کو ایک ہی مرتبہ دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نجاست کو سات مرتبہ دھونا اور ان میں سے ایک مرتبہ مٹی سے دھونا ضروری ہے، جیسا کہ کتے کے سلسلے

میں حدیث گذر چکی ہے خنزیر کو اس پر قیاس کیا گیا ہے، کیوں کہ کتے سے بدتر خنزیر ہے۔ نجاست مخففہ (گلی): ایسے سچے کا پیشاب جس نے ابھی دودھ کے علاوہ کچھ نہ کھلایا ہو اور اس کی عمر دو سال مکمل نہ ہوئی ہو، اس کے مخففہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نجاست پر صرف پانی چھڑکانا کافی ہے، پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔

نجاست متوسطہ (درمیانی): کتا، خنزیر اور مذکورہ بالا دو سال سے کم کے سچے کے پیشاب کے علاوہ تمام نجاستیں مثلاً انسان اور حیوانوں کا بول و براز اور خون، اس کو متوسطہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ چھڑکنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اس میں بار بار دھونا واجب ہے، صرف ایک مرتبہ دھونے سے عین نجاست ختم ہو جائے تو کافی ہے۔

نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ:

نجاست مغلظہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ:

یہ کتے اور خنزیر کی نجاست ہے، یہ نجاست اسی وقت دور ہوگی جب سات مرتبہ دھویا جائے اور ان میں سے ایک مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے، چاہے نجاست عینی ہو یا حکمی، چاہے کپڑے پر ہو یا بدن پر یا جگہ پر، اس کی دلیل کتے کے منہ ڈالنے کی صورت میں پاکی کے طریقے سے متعلق حدیث ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

نجاست مخففہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ:

یہ اس سچے کا پیشاب ہے جس نے دودھ کے علاوہ کچھ نہ کھلایا ہو، یہ نجاست صرف اس پر پانی چھڑکنے سے ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ نجاست عینی (نظر آنے والی) ہو یا حکمی، چاہے بدن پر ہو یا کپڑے یا جگہ پر۔

نجاست متوسطہ سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ:

یہ مذکورہ نجاستوں کے علاوہ دوسری نجاستیں ہیں، یہ نجاست اس وقت دور ہو جاتی ہے جب اس پر پانی بہا کر نجاست کا اثر ختم کیا جائے، جس کے نتیجے میں عین نجاست اور اس کے تمام اوصاف: رنگ، بو اور مزہ ختم ہو جائے، چاہے نجاست عینی ہو یا حکمی، چاہے بدن پر ہو یا کپڑے یا جگہ پر، البتہ رنگ کوڑا لیں کرنا دشوار ہے اس لیے اس کے باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلاً خون۔

بچوں کے پیشاب پاخانہ کی صفائی میں بے احتیاطی

عام طور عورتوں میں یہ بری عادت ہے کہ بچہ جب کپڑے یا چادر پر پیشاب یا تے کرتا ہے تو اس پر پانی نہیں بہاتی ہیں، بلکہ پانی سے صرف ہاتھ پھیرتی ہیں، اس سے پانی اور طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ پانی بہا کر نجاست زائل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کپڑا یا چادر صاف نہیں ہوتا۔

۳۔ **کتے اور خنزیر کے علاوہ** دوسرے مردار جانوروں کے چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ: کتے اور خنزیر کے علاوہ دوسرے جانوروں کا چھرا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے، دباغت یہ ہے کہ چیز سے کی رطوبت (جس کے رہنے سے چیز خراب ہو جاتا ہے) کسی تیز گرم مادے سے اس طرح ختم کی جائے کہ اگر اس کو پانی میں ڈالا جائے تو وہ خراب نہ ہو اور اس میں بدبو نہ آئے۔ چیز سے استعمال سے پہلے اس کو پانی سے دھونا چاہیے۔

بعض معفو عنہا نجاستیں: (وہ نجاستیں جو شریعت کی طرف سے معاف کی گئی ہیں) اسلام پاک اور لطفانت کا دین ہے، اسی وجہ سے نجاست کو زائل کرنا اور اس سے چپنا ضروری ہے، چاہے نجاست جہاں پر بھی ہو، اسلام نے نماز صحیح ہونے کے لیے کپڑے، بدن اور جگہ کے پاک ہونے کی شرط لگائی ہے۔

لیکن دین نے آسانی کا بھی خیال رکھا ہے، اسی لیے بعض ایسی نجاستوں کو معاف کر دیا ہے جن کا زائل کرنا دشوار ہوتا ہے یا ان سے چپنا مشکل ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور ان سے تکلیف دور ہو۔

بعض معفو عنہا نجاستیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ پیشاب کے وہ چھینٹیں جن کا ادراک معتدل نگاہیں نہیں کر سکتی ہیں، اگر وہ بدن یا کپڑے پر لگیں، چاہے وہ نجاست مغلظہ ہو یا مخففہ یا متوسطہ۔
۲۔ چھوڑا سا خون، پیپ، مچھروں کا خون اور کلیوں کی گندگی وغیرہ، لیکن شرط یہ ہے کہ عمدہ نہ لگا یا جائے۔

۳۔ زخموں کا خون اور پیپ، چاہے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پنا ہو، دوسرے کا نہ ہو، اور عمدہ نہ لگا یا ہو۔

۴۔ چوپایوں کا وہ کوبر جو دانوں کو بالیوں سے جدا کرتے وقت دانوں کو لگ جاتا ہے، اسی طرح وہ کوبر جو دودھ دھوتے وقت دودھ میں گر جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ نہ ہو کہ اس سے دودھ میں تہریلی آجائے۔

۵۔ پانی میں پھٹی کا کوبر، جب کہ پانی میں تہریلی نہ آئے، اسی طرح ان جگہوں پر پندوں کی بیٹ جہاں پرندے بہت زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں، مثلاً حرم کی اور حرم مدنی وغیرہ، کیوں کہ اس سے چپنا دشوار ہے۔

۶۔ تھائی کے کپڑے میں لگا ہوا چھوڑا خون۔

۷۔ گوشت کو لگا ہوا خون۔

۸۔ راستے کی نجس مٹی جو آدمی کے بدن یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے۔

۹۔ وہ مردار جس میں بہتا خون نہ ہو، یعنی خود اس میں خون نہ ہو، جب وہ تپتی چیز میں گر جائے، مثلاً کھسی، شہد کی کھسی، چوٹی وغیرہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ از خود گر جائے اور گرمی ہوئی چیز میں کوئی تہریلی نہ آئی ہو۔

احکام استنجا اور آداب استنجا

استنجا کے معنی پيشاب اور پاخانہ نکلنے کی جگہ سے نجاست کو صاف کرنے یا کم کرنے کے ہیں، استنجا کرنا یعنی نجاست سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے۔

کس چیز سے استنجا کیا جائے:

ماء مطلق سے استنجا کرنا جائز ہے اور یہی نجاست سے پاکی حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے، اسی طرح ہر اس چیز سے استنجا کرنا جائز ہے جو سوکھی اور کھر درمی ہو اور اس سے نجاست زائل کرنا ممکن ہو مثلاً پتھر اور پتے وغیرہ۔

افضل یہ ہے کہ پہلے پتھر وغیرہ سے استنجا کرے پھر پانی استعمال کرے، کیوں کہ پتھر سے عین نجاست زائل ہوتی ہے اور اس کے بعد پانی کے استعمال سے نجاست کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر پانی اور پتھر میں سے کسی ایک پر اتنا کرنا چاہے تو پانی کا استعمال افضل ہے، کیوں کہ اس سے عین نجاست اور اس کے اثرات دونوں ختم ہو جاتے ہیں، برخلاف دوسری چیزوں کے، اگر صرف پتھر وغیرہ پر اتنا کر لے اس کا سوکھا ہونا شرط ہے اور یہ بھی شرط ہے کہ لگی یا پھیلی شرم گاہ سے نکلے ہوئی گندگی کے سوکنے سے پہلے اس کا استعمال کرے اور گندگی پھیلی شرم گاہ کے خزان یا لگی شرم گاہ کے شند سے یا عورت کی اگلی شرم گاہ کے خزان سے نماز نہ کرگئی ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ تین پتھروں یا پتھوں سے کم نہ ہوں، اگر محل نجاست صاف نہ ہو جائے تو تین سے زیادہ پتھر یا پتے استعمال کرے، وتر تعداد میں استعمال کرنا مستحب ہے، مثلاً پانچ، سات، وغیرہ، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ پتھر یا اس جیسی دوسری چیزوں میں نجاست کو جذب کرنے کی صلاحیت ہو۔

نجس العین یا نجاست لگی ہوئی چیزوں سے استنجا کرنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس سے نجاست کے اثر میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہو جاتا ہے۔

انسانوں کی غذا مثلاً روٹی وغیرہ سے استنجا کرنا حرام ہے، اسی طرح جنات کی غذا مثلاً ہڈی وغیرہ سے بھی استنجا کرنا حرام ہے۔

ہر قابل استرا حرام چیز سے استنجا کرنا حرام ہے، مثلاً کسی جانور کا عضو، مثلاً اس کے اگلے یا پچھلے پاؤں، آدمی کے اعضا جسمانی سے استنجا کرنا بدوہی حرام ہے، کیوں کہ یہ اس کی عزت کے منافی ہے، اگر کسی حیوان کا عضو اس سے الگ ہو گیا ہو، اور وہ پاک ہو تو اس سے استنجا کرنا جائز ہے، مثلاً ماکول اللحم جانوروں کے بال اور مردار جانور کا دبا غصت کیا ہو اچھا۔

استنجا اور قضاے حاجت کے آداب:

ذیل میں چند آداب پیش کیے جا رہے ہیں، جن کی ہر مسلمان کو قضاے حاجت اور استنجا کے وقت رعایت رکھنا چاہیے:

۱۔ قضا، حاجت کی جگہ سے متعلق آداب:

۱۔ لوگوں کے راستے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، پيشاب اور پاخانہ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

۲۔ زمین یا دیوار وغیرہ کے سوراخ میں پيشاب کرنا، کیوں کہ اس سے خود اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نقصان پہنچانے والا جانور مثلاً سانپ یا بچھو وغیرہ رہ سکتے ہیں، جو سوراخ سے نکل کر اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور کبھی کمزور جانور اس میں رہتے ہیں، جس سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، مثلاً چیونٹی وغیرہ۔

۳۔ پھل دار درخت کے نیچے قضاے حاجت نہیں کرنا چاہیے، یہ حکم پھل کو نجاست سے ملوث ہونے سے بچانے کے لیے ہے، چاہے وہ پھل کھایا جانے والا ہو یا اس سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھایا جاتا ہو، تاکہ لوگ اس سے نمٹ نہ کریں۔

۴۔ رُکے ہوئے پانی میں قضاے حاجت سے بچنا چاہیے، کیوں کہ زیادہ پانی کی صورت میں گرچہ پانی نجس نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں اور کم پانی کی صورت میں وہ نجس ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔

۲- قضاے حاجت کے لیے داخل ہونے اور نکلنے سے متعلق آداب
- اقتضای حاجت کے لیے جانے والے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ داخل ہوتے
وقت بایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرے اور نکلنے وقت وایاں پاؤں پہلے باہر نکالے، کیوں کہ
نفس اور گندمی جگہوں کے لیے یہی مناسب ہے۔

۲- اللہ اور اس کے صفات پر مشتمل اذکار اپنے ساتھ بیت الخلا میں نہ لے جائے۔
۳- یہ بھی مستحب ہے کہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد نبی کریم
ﷺ سے ثابت اذکار اور دعائیں پڑھے: چنانچہ داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے: "بِسْمِ
اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَاثِثِ" (۱۳۱) (ری ۳۷، مسلم ۳۷۵) اللہ کے نام کے
ساتھ میں داخل ہوتا ہوں اور میں تیرے حضور و اور عورت شیطین سے پناہ مانگتا ہوں۔

بیت الخلا سے نکلنے کے بعد یہ دعا پڑھے: "خُفِّرْ اَنْتَکَ الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ
عَنِیْ الْاَلَذٰی وَ عَاقَبَنِیْ، الْحَمْلُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذَاقَنِیْ لَلْنَّهٖ، وَ اَبْتَعٰی فِیْ قُوَّتِہٖ، وَ دَفَعَ عَنِیْ
اَذَاہٗ" میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تمہا تعزیریں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو
دور کیا اور مجھے عافیت دی، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اس کی لذت کا مزہ چکھایا اور مجھ
میں اس کی قوت باقی رکھی اور مجھ سے اس کی تکلیف دور کی" (ابوداؤد ۳۰۷، ترمذی ۷۰۰، ابن ماجہ ۳۱۰، باری)

۳- قضاے حاجت کے وقت کس طرف رخ کیا جائے:

قضاے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا پیچھے کرنا حرام ہے جب کہ وہ کھلی جگہ
پر ہو اور قضاے حاجت کے وقت ستر کو چھپانے والی کوئی بلند چیز نہ ہو، اس عمارت کا بھی یہی حکم
ہے جو قضاے حاجت کے لیے بنائی گئی ہو اور اس میں مذکورہ شرائط نہ پائے جاتے ہوں، یہ بھی
شرط ہے کہ ستر کرنے والی چیز اس سے تین ذراع یعنی ۱۵۰ سنتیمیٹر سے دور نہ ہو، اگر عمارت
قضاے حاجت کے لیے تعمیر کی گئی ہو تو قبلہ کی طرف رخ کرنا اور پیچھے کرنا جائز ہے۔

۲- قضاے حاجت کرنے والے کے لیے آداب:

اپنے نائیں پاؤں پر وزن ڈالے اور اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کرے، آسمان کی

طرف نہ دیکھے اور نہ اپنی شرمگاہ کی طرف، نکلنے والی گندگی کی طرف بھی نہ دیکھے، کیوں کہ یہ
مناسب نہیں ہے، قضاے حاجت کے دوران گفتگو وغیرہ کرنا مکروہ ہے۔

۵- بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا:

پانی یا پتھر وغیرہ سے محل نجاست کو صاف کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال
کرے، داہنے ہاتھ کا استعمال مکروہ ہے، اسی طرح اپنی انگلی شرمگاہ کو چھونا بھی مکروہ ہے، اگر
پتھر وغیرہ سوکھی چیزوں سے صاف کرنے کے لیے مرد کو انگلی شرمگاہ پکڑنے کی ضرورت ہو تو
داہنے ہاتھ سے سوکھی چیز پکڑے اور بائیں ہاتھ سے انگلی شرمگاہ پکڑ کر بلائے۔

حدیث سے پائی کے احکام:

حدیث کی قسمیں: حدیث کی دو قسمیں ہیں: ۱- حدیث اکبر ۲- حدیث اصغر
حدیث اصغر: یہ اعتباری چیز ہے جو انسان کے چار اعضاء کو لاحق ہوتی ہے، وہ چہرہ،
دونوں ہاتھ، سر اور دونوں پاؤں ہیں، اس سے نماز وغیرہ صحیح نہیں ہوتی، یہ حدیث وضو سے ختم
ہو جاتا ہے اور نماز وغیرہ عبادتوں کی ادائیگی جائز ہو جاتی ہے۔
حدیث اکبر: یہ بھی اعتباری چیز ہے جو انسان کے پورے جسم کو لاحق ہوتی ہے اور نماز
وغیرہ سے مانع بن جاتی ہے، یہ حدیث غسل سے ختم ہو جاتا ہے اور حالت جنابت میں منع
کردہ عبادتوں کی ادائیگی جائز ہو جاتی ہے۔

جنابت کے احکام

جنابت کے معنی: جنابت کے اصل معنی اجداد اور دوری کے ہیں، جنابت کا
اطلاق شمی پر ہوتا ہے، اسی طرح جماع پر بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے جنسی وہ شخص ہے جو
انزال یا جماع کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو، اس کو جنسی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جنابت کی وجہ
سے جب تک اس حالت میں رہتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، جنسی کا لفظ عورت، مرد اور
واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ مرد کو بھی جنسی کہا جائے گا اور عورت کو بھی،

اسی طرح ایک کو بھی اور بہت سوں کو بھی۔

انسان کب جنبی ہوتا ہے :

انسان مندرجہ ذیل دوسو رتوں میں جنبی ہوتا ہے :

۱۔ مرد یا عورت کو کسی بھی سبب سے انزال ہو جائے، چاہے انزال احتلام کی وجہ سے ہو یا ملامت کی وجہ سے یا دیکھنے یا سوچنے کی وجہ سے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور دریافت کیا: اللہ کے رسول! اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرمانا، کیا عورت پر اس وقت غسل واجب ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔“ (بخاری ۲۷۸، مسلم ۳۱۳)

امام ابوداؤد (۲۳۶) وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو خواب میں جماع کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور (کپڑے یا بستر پر) گیلیا پین نہیں پاتا؟ آپ نے فرمایا: ”اس پر غسل نہیں ہے“،

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: عورت اس کو دیکھے تو کیا اس پر غسل ہے؟ آپ نے فرمایا: ”جی ہاں عورتیں مردوں کی طرح ہیں، یعنی تخلیق اور طبیعت میں ان کی طرح ہیں۔“

۲۔ جماع کرنے سے بھی آدی جنبی ہو جاتا ہے، چاہے منی نہ نکلے۔

جنابت کی وجہ سے مندرجہ ذیل چیزیں حرام ہو جاتی ہیں :

۱۔ نماز، فرض ہو یا نفل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا“ تم

نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشہ میں رہو، یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو جان لو، اور حالت جنابت میں (نماز کے قریب مت جاؤ) صرف راستہ پار کرنے والے (جا سکتے ہیں) یہاں

تک کہ تم غسل کر لو (نا ۳۲)

۲۔ مسجد میں ٹہرنا اور بیٹھنا، البتہ رکعے بغیر گزرا حرام نہیں ہے، جب کہ بار بار گزرنہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ“ یعنی جب تم حالت جنابت میں رہو

تو نماز کے قریب مت جاؤ اور نہ نماز کی جگہ کے یعنی مسجد کے۔ البتہ قریب سے گزرا اور راستہ پار کرنے کے لیے گزرا جائز ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد حلال نہیں کی گئی ہے“ (ابوداؤد ۲۳۷)

۳۔ کعبہ کا طواف کرنا، چاہے فرض طواف ہو یا نفل، کیوں کہ طواف نماز کی طرح ہے، نماز کی طرح اس کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔

۴۔ قرآن کی تلاوت: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حائضہ عورت اور جنبی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے“ (بخاری ۱۳)

نوٹ: جنبی کے لیے دل میں زبان کو حرکت دینے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، اسی طرح صحیفہ میں دیکھنا بھی جائز ہے، ذکر کے ارادے سے قرآن کے اذکار پڑھنا جائز ہے، البتہ تلاوت کے ارادے سے قرآن کے اذکار پڑھنا جائز نہیں ہے، مثلاً دعا کے ارادہ سے کہے: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الْمَدِينَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ (بقرہ ۲۰۱)، اسی طرح سواری پر سوار ہونے کے بعد ذکر کے ارادے سے یہ آیت پڑھے: ”سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ“ (ذخرف ۱۳)

۵۔ صحیفہ کو چھونا، اٹھانا یا اس کے ورق یا اس کی جلد کو چھونا یا صندوق یا تھیلی میں رکھ کر اٹھانا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ“ صرف پاک لوگ ہی اس کو چھوتے ہیں (احقافہ ۷)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”قرآن کو وہی شخص چھوئے جو پاک ہو“ (بخاری ۱۱۲۱، مسوطا ۱۹۹)

نوٹ: جنبی کے لیے صحیفہ کو اٹھانا اس وقت جائز ہے جب وہ سامان پاکیزوں میں ہو اور بذات خود قرآن اٹھانا مقصود نہ ہو، بلکہ سامان پاکیزوں کو اٹھانے کے ساتھ اس کو اٹھانے، اسی طرح تفسیر کی کتابوں کو اٹھانا بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے تفسیر کے الفاظ زیاہ وہ ہوں۔

حیض، نفاس اور استحاضہ

عورت کی فرج یعنی اگلی شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں: حیض،

نفاس اور استحاضہ

۱۔ حیض

حیض لغت میں سیلان اور بہنے کو کہا جاتا ہے، ”حاض السوادی“ وادی میں

سیلاب آگیا۔

شریعت میں اس فطری خون کو کہتے ہیں جو صحیح سالم طبیعت کا تقاضا ہے اور جو عورت کی بلوغت کے بعد صحت کی علامت کے طور پر رحم سے متعین دنوں میں نکلتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنات آدم کے قن میں حیض کو مقدر کر دیا ہے، اسے رحم مادر کے اندر پیدا کر کے حمل کے دوران بچہ کے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے، پھر یہی خون ولادت کے بعد دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب عورت حالت حمل میں نہیں رہتی یا سچے کو دودھ پلانے کے ایام نہیں رہتے تو اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہتا ہے، اس لیے متعینہ اوقات میں خارج ہو جاتا ہے۔

عموماً سب سے کم عمر میں عورت کو حیض آنا شروع ہوتا ہے، وہ نو سال ہے، اور پچاس سال کی عمر تک آتا رہتا ہے، اس کے بعد عورت آئسہ یعنی حیض سے ناامید کہلاتی ہے۔

بلوغت کی عمر

بلوغت سے مراد ایک مقررہ عمر ہے، جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے تو شرعی امور:

نماز، روزہ، حج وغیرہ اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔

بلوغت مند جب ذیل چیزوں سے معلوم ہو جاتی ہے:

۱۔ مرد اور عورت کو احتلام ہو جائے۔

۲۔ عورت کو حیض کا خون نظر آئے، جس عمر میں احتلام یا حیض آتا ہے اس عمر کو پہنچ

جائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی اور وہ عرقری یعنی اسلامی نو سال کا مکمل ہونا ہے، اس کے بعد یا اس سے پہلے بلوغت کا اعتبار نکالتے کی طبیعت اور معاشرتی حالات پر موقوف ہے۔

۳۔ اگر احتلام نہ ہو یا حیض نہ آئے تو پندرہ قمری سال مکمل ہونا ہے۔

حیض کی مدت

حیض کی کم سے کم مدت (اقبل مدت) ایک دن ایک رات ہے۔

زیادہ سے زیادہ مدت (اکثر مدت) پندرہ دن پندرہ راتیں ہیں۔

اکثر عورتوں کو حیض چھ یا سات دن آتا ہے۔

دو حیض کے درمیان طہر (پاک) کی اقبل مدت پندرہ دن ہیں اور طہر کی اکثر مدت کی کوئی حد نہیں، کبھی عورت کو ایک سال دو سال بلکہ کئی سالوں تک حیض نہیں آتا، ان اندازوں کی بنیاد تجربات پر ہے، ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے یہ اندازے صحیح ثابت ہو چکے ہیں۔

اگر عورت کو ایک دن اور ایک رات سے کم مدت خون آئے یا پندرہ دن سے زیادہ خون آئے تو یہ خون استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، حیض کا خون نہیں، حیض کا خون، خون کے رنگ اور اس کے گاڑھے پن کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ خون استحاضہ کے خون سے بالکل الگ رہتا ہے۔

اگر صرف ایک دن ایک رات خون آئے تو ضروری ہے کہ مسلسل آتا رہے، یعنی اگر شرمگاہ میں روئی رکھے تو خون کے اثر سے روئی گیلی ہو جائے، اگر اس سے بھی کم مدت خون آئے تو وہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ استحاضہ کا خون ہے، اس صورت میں نماز روزے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ اپنی شرمگاہ کو صاف کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔

اگر دو تین دن اس طرح خون آئے کہ ٹھوڑی دیر آتا رہے اور ٹھوڑی دیر رکتا رہے تو یہ اگر خون کی جملہ مدت چوبیس گھنٹے یا اس سے زائد ہو تو حیض ہے، ورنہ استحاضہ۔

جب حیض کا خون رک جائے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی عورت کی عادت سات دن خون آنے کی ہے، لیکن اس مرتبہ پانچ دن خون آکر رک جائے تو وہ مزید دو دن انتظار نہیں کرے گی، بلکہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا

شروع کرے گی، ورنہ وہ گنہگار ہو جائے گی۔

جس وقت خون رک جائے اور کسی نماز کا آخری وقت ہو تو فوراً غسل کر کے اس نماز کو پڑھنا فرض ہے، چاہے اتنا کم وقت ہو کہ غسل کر کے پوری نماز وقت کے اندر ملنے کا امکان نہ ہو، صرف بنگلیہ ٹریڈ میڈ ملنے کا بھی امکان ہو تو فوراً غسل کر کے نماز شروع کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر اس کو نماز کی اقتضا کرنی پڑے گی۔

خون آئے، رکے پھر دوبارہ جاری ہو جائے

کسی عورت کو چھ دن خون آنے کے بعد رک جائے، اس کے بعد وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے، پھر چار دن بعد اس کو خون جاری ہو جائے اور دو دن تک خون آتا رہے تو جملہ بارہ دن حیض میں شمار ہوں گے، جن چار دنوں میں خون آنا بند ہو گیا تھا، اس دوران پڑھی ہوئی کسی نماز میں شمار نہیں ہوں گی، اسی طرح اگر روزہ رکھتے روزہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اگر اس دوران مرد سے جماع کیا ہو تو معاف ہے، کیوں کہ اس کے خیال میں وہ پاک تھی، حیض میں نہیں تھی، جب دوبارہ یعنی بارہویں یا تیرہویں دن خون رک جائے تو دوبارہ حیض سے پاکی کا غسل کرنا ضروری ہے۔

کسی عورت کو پانچ دن خون آئے، پھر دو دن رک کر تیسرے دن شروع ہو جائے اور مسلسل سات دن آتا رہے تو یہ پوری مدت یعنی چودہ دن حیض میں شمار ہوگی۔

اسی طرح کسی عورت کو پہلی تاریخ کو صرف ایک دو گھنٹہ خون آئے، پھر دو دنوں تک رکا رہے، پھر پانچ دن تک جاری رہے تو یہ جملہ مدت حیض میں شمار ہوگی۔

اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر خون جاری ہو جائے، پھر رکے، پھر جاری ہو جائے تو حیض کا خون شمار کیا جائے گا، اگر پندرہ دنوں سے زیادہ ایک دن ایک رات سے کم ہو تو اقتضا کا خون مانا جائے گا۔

یہ بھی خیال رکھنے چاہیے حیض کے بعد پندرہ دن گزر چکے ہوں، اگر پندرہ دن سے پہلے خون جاری ہو جائے تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ اقتضا کا خون ہے، کیوں کہ طہر یعنی

حیض سے پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے، اس لیے پاکی کے ان پندرہ دنوں کے دوران آنے والا خون حیض کا خون نہیں ہے۔

اسی طرح اگر پندرہ دن مسلسل خون آنے کے بعد رک جائے یا شروع میں خون جاری ہو کر رک جائے پھر جاری ہو جائے اور مجموعی مدت پندرہ دن مکمل ہونے کے بعد بھی خون آتا رہے تو یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ اقتضا یعنی بیماری کا خون ہوگا، پندرہ دنوں کے بعد غسل طہارت کر کے نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ضروری ہے، کیوں کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن اور پندرہ راتیں ہیں۔

حیض کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں:

جنابت کی صورت میں جو امور حرام ہیں، وہ سبھی امور حیض کی صورت میں بھی حرام ہیں، البتہ ان کے علاوہ بھی دوسری چیزیں حائضہ کے لیے حرام ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱- مسجد کے خون سے ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو مسجد سے گزرتا، کیوں کہ خون نجس ہے اور نجس چیز سے مسجد کو ملوث کرنا حرام ہے، اگر تلوکھٹ کا خطرہ نہ ہو تو گزرتا جائز ہے۔

۲- روزہ: حائضہ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل، اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔

حائضہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، جب عورت کو حیض آنا بند ہو جائے تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ غسل نہ کرے۔

امام بخاری (۳۱۵) اور امام مسلم (۳۳۵)، اللہ اعلم ہی کے ہیں) نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا: حائضہ کا کیا مسئلہ ہے کہ روزوں کی قضا کرتی ہے اور نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟ انھوں نے فرمایا: ”رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں حیض آتا تھا تو ہم کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا“ شاید اسی کی حکمت یہ ہے کہ نمازیں زیادہ رہتی ہیں، جن کی قضا دشوار ہے،

البتہ روزوں میں ایسا نہیں ہے۔

۳۔ جماع کرنا اور ناف اور گھٹوں کے درمیان کے حصہ سے لطف اندوز ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: "فَاعْتَصِرُوا لِيَا نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْفِرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" اور وہ تم سے جنس کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے: وہ تکلیف دہ چیز ہے، چنانچہ تم جنس میں عورتوں سے دور رہو اور ان کے قریب مت جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ، جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بلاشبہ اللہ تو بہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ (بقرہ ۲۲۲) دور رہنے سے مراد جماع نہ کرنا ہے۔

امام ابو داؤد (۲۱۲) نے حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: میری بیوی حائضہ ہو تو میرے لیے کیا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: "أزارعني لكي" سے اوپر کا حصہ، "أزارعہ" کپڑا ہے جو جسم کے درمیان میں حصے اور اس کے نچلے حصے کو ڈھانکتا ہے، وہ عام طور پر ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ہے۔

حائضہ عورت سے جماع کی حرمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک خون کا آنا بند نہ ہو جائے اور عورت غسل سے فارغ نہ ہو جائے۔

۲۔ نفاس

کبھی ولادت ہوتی ہے اور اس کے بعد خون نہیں نکلتا، اس کا حکم جتنا بت کے حکم کی طرح ہی ہے، کیوں کہ کچھ عورت کی منی اور مرد کی منی سے تیار ہوتا ہے، وضع حمل جیسا بھی ہو یا وضع حمل کا طریقہ جو بھی ہو حکم ایک ہی ہے، اگر ولادت کے بعد خون نکلے (اکثر خون نکلتا ہے) تو اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کا حکم مندرجہ ذیل ہیں:

نفاس کے معنی ولادت کے ہیں، اور شریعت میں نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو

ولادت کے بعد نکلتا ہے، اس کو نفاس اس لیے کہتے ہیں کہ نفس یعنی انسان کے نکلنے کے بعد یہ خون نکلتا ہے اور نفاس والی عورت کو نفاس کہا جاتا ہے۔

جننے سے پہلے نکلنے والے خون کا حکم

جو خون دروزہ کے دوران با بچہ ہوتے وقت نکلتا ہے وہ نفاس کا خون نہیں ہے، کیوں کہ یہ خون بچہ نکلنے سے پہلے کا ہے، بلکہ یہ فاسد خون ہے، اسی وجہ سے دروزہ کے دوران اگر خون آئے تو نماز واجب ہوگی، اگر نماز پڑھ نہ سکی ہو تو اس نماز کی قضا کرنا ضروری ہے۔

نفاس کی مدت:

نفاس کی کم سے کم مدت ایک لفظ ہے، عام طور پر نفاس کا خون چالیس دن نکلتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن، اس سے زیادہ دن خون نکلے تو وہ استحاضہ کا خون ہے، مدت کی تعیین نجات کی بنیاد پر ہے۔

جننے کے بعد خون نکلتا شروع ہو جائے، پھر چند دنوں بعد رک جائے تو خون رکتے ہی غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، چالیس دن کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ نفاس کا خون آنے کی کم سے کم مدت ایک لفظ ہے، ہو سکتا ہے کہ خون نہ بھی آئے، ان صورتوں میں جس وقت بھی خون رک جائے، اس وقت پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوتاہی کرے تو جتنی نمازوں کا وقت اس دوران گزر جائے گا، ان کی قضا کرنا واجب ہے، اور وہ گنہ گار بھی ہوگی۔

اگر کسی عورت کو پہلا بچہ ہو جائے اور اس موقع پر چالیس دن خون آئے تو ضروری نہیں کہ دوسرے بچے کی ولادت کے وقت اتنے ہی دن خون آئے، بلکہ اس سے کم یا زیادہ دن بھی خون آ سکتا ہے، اگر دوسرے بچے کی ولادت کے موقع پر تیس دن خون آئے تو چالیس دنوں کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جس دن خون آنا بند ہو جائے گا، اسی دن غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ گنہ گار ہوگی اور جتنے دن خون نہیں آیا ہے، اتنے دنوں کی نمازوں کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔

اگر جھننے کے بعد خون جاری نہ ہو

کسی عورت کو جھننے کے بعد خون جاری نہ ہو، یہاں تک کہ پندرہ دن گزر جائیں، اس کے بعد خون آنا شروع ہو جائے تو یہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، بلکہ حیض کا خون ہوگا، اور یہ پندرہ دنوں کی مدت پا کی کے ایام میں شمار ہوگی، اس دوران اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی ہے تو ان نمازوں کی قضا کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ نفاس کے خون کی کم سے کم مدت ایک گھنٹہ ہے۔ اگر جھننے کے بعد خون نہ آئے، دس بارہ دنوں کے بعد خون آنے لگے تو یہ نفاس کا خون شمار کیا جائے گا، پندرہ دنوں کے اندر جو خون آتا ہے، وہ نفاس کا ہوتا ہے۔

ولادت کے بعد خون آنا شروع ہو جائے اور رک رک کر آتا رہے

اگر ولادت کے بعد خون آنا شروع ہو جائے تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ خون رکنے کی مدت کتنی ہے، اگر پندرہ دنوں سے کم مدت خون رکا رہے تو دوبارہ آنے والا خون بھی ساٹھ دنوں تک نفاس کا ہوگا، اگر پندرہ دن رک کر آئے تو حیض کا خون ہوگا، اور یہ پندرہ دن کی مدت پا کی کی شاری جائے گی، مثلاً اگر کسی عورت کے یہاں کم محرم کو ولادت ہو جائے اور دس دنوں تک خون آکر بند ہو جائے، پھر ایک ہفتے بعد ماہِ محرم کو دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے تو یہ خون نفاس کا ہوگا، اگر دس دن خون آکر بند ہو جائے، اور پندرہ دنوں بعد یعنی ۲۶ محرم کو خون آنا شروع ہو جائے تو یہ حیض کا خون ہوگا، اور پندرہ دن کی مدت پا کی کی شاری جائے گی۔

نفاس کی وجہ سے حرام ہونے والی چیزیں:

علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیض کی صورت میں جو چیزیں حرام ہیں وہی چیزیں نفاس کی صورت میں بھی حرام ہیں۔

حمل کے دوران خون آئے:

اگر حاملہ کو خون آئے اور اس کی مدت اقل حیض یعنی ایک دن ایک رات ہو اور پندرہ دن یعنی اکثر مدت سے زیادہ نہ ہو تو صحیح قول کے مطابق یہ خون حیض کا ہوگا اور حاملہ عورت نماز، روزہ، اور حائضہ کے لیے حرام تمام چیزیں چھوڑے گی، اگر خون حیض کی کم سے کم مدت سے کم یعنی ایک دن ایک رات نہ آئے، مگر اکثر مدت سے زیادہ آئے تو یہ استحاضہ کا خون ہوگا، اس صورت میں وہ نماز پڑھے گی اور روزے رکھے گی۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حاملہ عورت کو آنے والا خون مطلقاً استحاضہ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، کیوں کہ حمل ٹہرنے کے بعد حیض آنا بند ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن حمل کے دوران حیض کا آنا ناممکن نہیں ہے، البتہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔

حمل کی مدت:

اقل مدت: حمل کی اقل مدت چھ ماہ ہے، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں ہیں: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاوُثُونَ خَيْرًا" اور حمل اور دودھ چھوڑنے کی مدتیں مبینہ ہیں" (الاحقاف: ۱۵) "وَفِصَالُهُ فِي غَاثِمِينَ" اور اس کا دودھ چھوڑنا دو سال میں ہے (قرآن: ۱۷) حمل اور دودھ پلانے کی مجموعی مدت تیس مہینے ہیں اور صرف دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے تو حمل کی مدت چھ ماہ ہوگی، یہ حمل کی کم سے کم مدت ہے، اگر شادی کے بعد عورت کو چھ ماہ سے کم مدت میں زندہ بچہ ہو جائے تو اس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہیں ہوگا۔

حمل کی عام مدت: حمل کی عام مدت ۹ ماہ ہے، کیوں کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ عورت کے حاملہ ہونے کے نو ماہ بعد ہی ہوتا ہے یا اس مدت میں چھوڑے سے دن کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔

حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت: امام شافعی کے نزدیک حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت چار سال ہے، یہ مدت ناممکن نہیں ہے، البتہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے، اسی لیے امام شافعی نے یہ بات کہی ہے۔

حیض اور نفاس سے صفائی کے بعد غسل میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، اگر تاخیر کرے تو گنہگار ہوگی اور تاخیر کی وجہ سے عینی نمازیں چھوڑی گئی ہیں، سب کی قصا کرنا بھی واجب ہے۔ حیض اور نفاس، اسی طرح جنابت کے غسل سے پہلے روزہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں پاکی شرط نہیں، جس طرح نماز اور طواف وغیرہ میں پاکی ضروری ہے۔

۳۔ استحاضہ

یہ بیماری اور مرض کا خون ہے، جو مادر رحم کی چٹلی رگ سے نکلتا ہے، جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اس خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ غسل واجب نہیں ہوتا، استحاضہ والی عورت خون چھو کر خون کی جگہ کپڑا باندھے گی اور ہر فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے گی۔

استحاضہ والی عورت کے لیے ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کرنا ضروری ہے، البتہ اس وضو سے نفل نمازیں چھٹی جا چے پڑھ سکتی ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے الگ وضو کرنا ضروری ہے، اگر حرم میں ہو تو طواف کے لیے بھی الگ وضو ضروری ہے، وضو کرنے کے بعد بلا ضرورت نماز میں تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے، اگر بلا ضرورت تاخیر کرے نماز پڑھو تو صحیح نماز نہیں ہوگی، بلکہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، وضو سے پہلے اپنی شرنگاہ کو صاف کرنا اور اس جگہ پٹی یا بازار میں وقتاً بوقت کبیر فرزی وغیرہ باندھنا ضروری ہے تا کہ خون بہہ کر پانچابامہ وغیرہ کو بچس نہ کر دے، اسی طرح ہر نماز کے وقت شرنگاہ کی صفائی ضروری ہے اور ہر نماز سے پہلے نئی تبدیلی کرنا بھی لازم ہے۔

استحاضہ کی کئی قسمیں ہیں، جس کے اعتبار سے احکام حیض میں فرق آتا ہے، اس سے پہلے حیض اور استحاضہ کے خون کی پہچان سے واقف ہونا ضروری ہے۔

حیض کا خون عام طور پر کالا، گاڑھا اور بدبو دار ہوتا ہے، کبھی سرخ، ہلکا سرخ، زرد اور گدلا رہتا ہے، یہ عورتوں کے مزاج اور علاقے کے موسم پر منحصر ہے۔

علماء نے خون کو قوی اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے، جو خون کالا، گاڑھا اور بدبو دار ہوتا

ہے، وہ سب سے قوی ہے، خون کا قوی یا ضعیف ہونے کا دار مدار رنگ قوی ہونے، گاڑھا ہونے یا نہ ہونے، اور بدبو دار زیادہ یا کم ہونے پر ہے، رگوں کی ترتیب وہی ہے جو اوپر بیان کی جا چکی ہے۔

چنانچہ چمکے رنگ کا خون سرخ رنگ کے خون کے مقابلے میں قوی ہے، اور سرخ رنگ کا خون پیلے خون کے مقابلے میں قوی ہے، اگر رنگ یکساں ہو تو دیکھا جائے گا، جو خون زیادہ گاڑھا ہوگا وہ قوی ہوگا، اسی طرح کم بدبو دار کے مقابلے میں زیادہ بدبو دار خون زیادہ قوی مانا جائے گا۔

مستحاضہ کی قسمیں

احیض کے علاوہ دوسرا خون انگلی شرنگاہ سے آنے کی بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے اس عورت کو اچھی طرح معلوم ہو کہ اس کو حیض آنے کے ایام کون سے ہیں، یعنی اس کو اپنے دور کے بارے میں معلوم ہو، اسی طرح اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ کس وقت حیض کا خون آتا ہے، پھر اس کو استحاضہ کا خون شروع ہو جائے تو ایسی عورت اپنی عادت کے مطابق یعنی اپنے حیض کے ایام اور اوقات میں نماز اور روزہ چھوڑ دے گی اور خود کو صاف مانے گی، ان ایام کے گزرنے کے بعد غسل کرے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی، باقی ایام استحاضہ کے ہوں گے۔

عادت کے مطابق ہونے کے لیے صرف ایک مرتبہ حیض آنا کافی ہے، ہاں بار بار آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کو ایام اور وقت یاد ہو، مثلاً اگر کسی عورت کو پہلی مرتبہ حیض چھ دن آیا، دوسری مرتبہ مسلسل خون آتا رہا تو چھ دن حیض کا سمجھا جائے گا اور باقی استحاضہ کے۔

دور کسے کہتے ہیں؟

ایک حیض اور طہر (پاکی) کی جملہ مدت کو ایک دور کہا جاتا ہے، عام طور پر دور ۲۹ دنوں کا سمجھا جاتا ہے، ایک دور ایک ماہ یعنی ۳۰ دنوں کا بھی ہوتا ہے۔

۱۲۸ اگر کسی کا دور تیس دنوں کا تھا، ایک ماہ ۳۵ دنوں کا ہوا، مثلاً پانچ دن حیض آئے،

پھر ۳۰ دن پاکی کے پھر پانچ دن حیض کے رہیں، اس کے بعد مسلسل خون آنے لگے، تو یہ عورت اپنا دورہ ۳۵ دنوں کا شمار کرے گی، جس میں شروع کے پانچ دن حیض کے اور باقی تیس دن استاضہ کے شمار کرے گی۔

اسی طرح کسی عورت کو دوسرے ماہ پانچ دن حیض آنے کے بعد صرف چودہ دن پاکی کے گذریں اور خون جاری، ہڈو خون جاری ہونے کا پہلا دن استاضہ میں شمار ہوگا، اور بعد کے پانچ دن حیض میں شمار ہوں گے، اس کے بعد پھر پندرہ دن استاضہ میں شمار ہوں گے۔ اس صورت میں عورت کا دورہ تیس دن کا ہوگا۔

۱۰۔ اگر کسی عورت کو ہمیشہ سات دن حیض آتا تھا، لیکن استاضہ شروع ہونے سے پہلے والے ماہ میں پانچ دن آنے تو اب اسی کے مطابق احتیاط کے طور پر پانچ دن حیض کے شریکے جائیں گے اور باقی استاضہ کے۔

۱۱۔ اگر کسی عورت کو ترتیب اور نظام سے عادت بدل بدل کر حیض آتا ہوا اور اس کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آتا ہو، مثلاً پہلے مینے سات دن، دوسرے مینے چھ دن اور تیسرے مینے پانچ دن حیض کا خون آتا ہے، یہی ترتیب برتن مینوں میں رہتی ہے، مثلاً چوتھے مینے سات دن، پانچویں مینے چھ دن، چھٹے مینے پانچ دن، پھر وہ مستاضہ ہوگی اور اس کو کئی مینے مسلسل خون جاری ہا تو اسی ترتیب کے مطابق وہ حیض شمار کرے گی یعنی پہلے مینے سات دن، دوسرے مینے چھ دن اور تیسرے مینے پانچ دن۔

۱۲۔ اگر ایام حیض میں ترتیب اور نظام نہ ہو تو آخری مینے جتنے دن حیض آیا تھا، استاضہ کی صورت میں اتنے ہی دن حیض شمار کرے گی اور باقی دن استاضہ۔

۱۳۔ اگر کسی عورت کو ترتیب اور نظام کے ساتھ حیض آتا تھا، مگر اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ پہلے مینے میں سات دن آیا تھا یا پانچ دن، اور عادت یاد رہے کہ اس ترتیب کے ساتھ تمام مینوں میں حیض آتا تھا تو اس صورت میں کم سے کم مدت کو حیض شمار کرے گی، البتہ زیادہ سے زیادہ مدت تک ہمستری سے احتیاط کرے گی، یعنی پانچ دن کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا

اور روزہ رکھنا شروع کرے گی، البتہ سات دنوں تک شوہر سے ہم بستری سے رکھی رہے گی۔ ۱۴۔ اگر کسی عورت کی عادت مختلف ہے، مگر کوئی ترتیب نہیں ہے تو استاضہ سے پہلے ماہواری جتنے دن ہوئی تھی، اتنے ہی دن حیض شمار کرے گی اور اس کے بعد کے ایام استاضہ میں شمار کرے گی، مثلاً استاضہ کا خون آنے سے پہلے عورت کو یاد ہو کہ اس کو چار دن حیض آیا تھا تو چار دن ہی حیض کا خون مانے گی اور اس کے بعد آنے والے خون کو استاضہ سمجھے گی۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو کہ اس سے پہلے مینے میں حیض کتنے دن آیا تھا تو جتنے کم دنوں پر یقین ہواتے دنوں کو حیض شمار کرے گی اور جتنے زیادہ دن ہونے کا شک ہو، اتنے دنوں میں ہم بستری سے احتیاط کرے گی۔

۱۵۔ وہ عورت جسے پہلی مرتبہ حیض آیا ہوا اور پندرہ دنوں سے زیادہ برابر جاری رہے، اور وہ حیض اور استاضہ کے خون کے درمیان امتیاز کر سکتی ہو کہ کون سا خون قوی ہے اور کون سا خون ضعیف ہے تو قوی خون کو حیض میں شمار کرے گی اور ضعیف کو استاضہ میں۔

۱۶۔ البتہ شرط یہ ہے کہ قوی خون پندرہ دنوں سے زیادہ اور ایک دن سے کم نہ آیا ہو، اور ضعیف خون کم از کم پندرہ دنوں سے زائد ہو، کیوں کہ حیض کا خون ماننے کے لیے کم از کم خون کا ایک دن ایک رات آنا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ پندرہ دنوں سے زیادہ نہ ہو، اگر قوی خون ہی پندرہ دنوں سے زیادہ آجائے تو اس کا خون حیض کا خون ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ پندرہ دنوں سے زیادہ حیض کا خون نہیں آتا۔

۱۷۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ضعیف خون کم از کم پندرہ دن مسلسل آ رہا ہو، یعنی درمیان میں قوی خون نہ آیا ہو، کیوں کہ کبھی قوی خون آئے اور کبھی ضعیف تو اس میں فرق نہیں کیا جاسکتا کہ کون سا خون حیض کا ہے اور کون سا استاضہ کا۔ ان شرطوں کے پائے جانے کی صورت میں قوی کو حیض اور ضعیف کو استاضہ شمار کیا جائے گا۔

۱۸۔ مثلاً عاتقہ کو پہلی مرتبہ خون آیا، پہلے دن اس کا خون نکلتا رہا، پھر پچیس دن تک سرخ خون جاری رہا، تو اس صورت میں پہلے کالے رنگ کا خون جو دس دن جاری رہا وہ

حیض ہے، اور باقی دن کے استحاضہ ہیں۔

یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جس کو پہلے خون آچکا ہو، لیکن اس کو اپنی عادت کے بارے میں یاد نہ ہو کہ مہینے کی کس تاریخ کو حیض کا خون آتا ہے اور کس تاریخ کو رک جاتا ہے، البتہ وہ قوی اور ضعیف خون میں فرق کر سکتی ہے تو قوی خون کو حیض شمار کرے گی اور ضعیف کو استحاضہ۔

۳۔ وہ عورت جسے پہلی مرتبہ حیض آیا ہو اور پندرہ دنوں سے زیادہ برابر جاری رہے، اور وہ حیض اور استحاضہ کے خون کے درمیان امتیاز نہ کر سکتی ہو کہ کون سا خون قوی ہے اور کون سا خون ضعیف ہے یا ایک ہی رنگ کا خون آئے تو ایسی عورت خون جاری ہونے کے ابتدائی ایک دن کو حیض شمار کرے گی۔

اگر خون مسلسل کئی مہینوں تک جاری رہا تو ایک دن حیض شمار کرے گی اور اس کے بعد آئیس دن استحاضہ، پھر اس کے بعد ایک دن حیض۔ کیوں کہ حیض کی کم سے کم مدت ایک دن ایک رات ہے، احتیاطاً ہی میں ہے کہ کم سے کم مدت کو حیض مان کر باقی دنوں کو استحاضہ مانا جائے۔

☆ عائشہ کو مسلسل ۲۵ دن ایک ہی رنگ کا خون آتا رہا اور اس کے خون کا رنگ کالا تھا تو پہلے کے ایک دن کو حیض شمار کرے گی، اور باقی دنوں کو استحاضہ۔

☆ عائشہ کو مسلسل پچاس دن ایک ہی رنگ کا خون آتا رہے تو پہلا دن حیض کا شمار کرے گی، اور اس کے بعد والے ۲۹ دن استحاضہ کے، اور ۳۱ ویں دن کو حیض، اور باقی ۱۹ دنوں کو استحاضہ۔

بعض علماء نے حیض آنے کی عام مدت یعنی چھ یا سات دن کا اعتبار کیا ہے، یعنی اگر عادت بھی یاد نہ ہو اور خون میں بھی فرق کرنا ممکن نہ ہو تو عام طور پر عورتوں کو جتنے دن حیض آتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی چھ یا سات دن، ان کے علاوہ دوسرے دنوں کو استحاضہ میں شمار کیا جائے گا۔

غسل کا مسنون طریقہ

نیت کے ساتھ پورے بدن پر پانی بہانے سے فرض غسل ادا ہو جاتا ہے، البتہ رسول اللہ ﷺ سے غسل کی سنتیں منقول ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہوئے غسل کرنے کو مسنون غسل کہا جاتا ہے۔

غسل کی سنتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ پانی کے برتن کے باہر اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اگلی شرمگاہ اور جسم پر موجود گندگیوں کو دھوئے پھر کسی مساف کرنے والی چیز سے رگڑے۔

۲۔ مکمل وضو کرے، اگر پیروں کو غسل کے آخر میں دھوئے تو حرج نہیں ہے۔

۳۔ پانی سے اپنے سر کے بالوں کا خال کرے، پھر اپنا سر تین مرتبہ دھوئے۔

۴۔ پہلے بدن کا دایاں حصہ دھوئے پھر بائیں۔

۵۔ اپنے بدن کو رگڑ کر دھوئے اور اعضائے غسل کو پے در پے دھوئے، یہ سنت ہے، مالکیہ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔

۶۔ جسم کی پوشیدہ جگہوں کو اہتمام کے ساتھ دھوئے، پانی لے کر جسم کے ہر اس حصے کو دھوئے، جو مزے ہوئے رہے ہیں، مثلاً دونوں کان، پیٹ کے اطراف، ناف اور بغل کے اندرونی حصے وغیرہ، اگر اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ اس اہتمام کے بغیر پانی نہیں پہنچے گا تو اہتمام کے ساتھ دھونا واجب ہے۔

۷۔ غسل میں تمام اعضا کو تین مرتبہ دھویا جائے۔

مندرجہ ذیل موقعوں پر غسل کرنا فرض ہے

۱۔ جنابت ۲۔ حیض کے بعد پاکی پر

۳۔ ولادت ۴۔ موت

مندرجہ ذیل موقعوں پر غسل کرنا مسنون ہے

- ۱۔ جمعہ کے دن: چاہے جمعہ کی نماز میں شرکت کرنا ہو یا نہ ہو۔
- ۲۔ عید الفطر کے دن
- ۳۔ عید الاضحیٰ کے دن
- ۴۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کے لیے
- ۵۔ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے وقت
- ۶۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت
- ۷۔ وقوف عرفہ سے پہلے نویں ذی الحجہ کے زوال کے بعد
- ۸۔ ایام تشریق کے تینوں دن ربی جمار کے لیے جاتے وقت
- ۹۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت
- ۱۰۔ استقاء کی نماز کے لیے
- ۱۱۔ چاند گہن اور سورج گہن کی نماز کے لیے
- ۱۲۔ مجنون اور بے ہوش جب افاقہ پائے
- ۱۳۔ ہر اس موقع پر جب اپنے جسم کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو

چھٹا باب

وضو و نماز

نماز، کعبۃ اللہ کا طواف، قرآن کو چھونے یا اٹھانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور بہت سے موقعوں پر وضو کرنا مستحب ہے، ہر وقت با وضو رہنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔

وضو کے معنی: وضو "الو وضاء" سے ماخوذ ہے، جس کے معنی حسن کے ہیں، شرعاً وضو کہتے ہیں اس عمل کو جس میں نیت کے ساتھ متعین اعضاء کو پانی سے دھویا جائے، وضو (دواؤ کے زبر کے ساتھ) کو وضو (دواؤ کے پیش کے ساتھ) کے لیے استعمال کیے جانے والے پانی کو کہتے ہیں، وضو کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعضاء وضو کو دھونے اور صاف کرنے سے ان کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ سے منقول مکمل وضو

وضو اور اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت:

امام بخاری نے (۱۶۲) حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے وضو کا پانی منگایا اور برتن سے اسپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور تین مرتبہ دھویا، پھر کھلی کی بناک میں پانی لیا اور بناک صاف کیا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مرتبہ دھویا (دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: پھر اپنا دہنا ہاتھ تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ تین مرتبہ) پھر اپنے سر کا سج کیا پھر دونوں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا (دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: پھر اپنا دہنا پاؤں تین مرتبہ دھویا پھر بائیں پاؤں تین مرتبہ) پھر آپ نے فرمایا: میں نے نبی کریم ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، وضو کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: "جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا پھر دو رکعت نماز پڑھے گا..... تو اللہ اس کے پچھلے

تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی دنیاوی امور میں سے کسی چیز کا خیال اس کے دل میں نہیں آئے گا۔

وضو کے فرائض:

وضو کے فرائض چھ ہیں: نیت کرنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، سر کے کسی حصے کا مسح کرنا اور نگوں سمیت دونوں پاؤں دھونا برتیب کے ساتھ وضو کرنا۔

۱۔ نیت کرنا: زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دل میں وضو کی نیت رہنا کافی ہے، اگر کوئی نیت کے بغیر یوں ہی اعضاءے وضو پانی بہانے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔

۲۔ پورا چہرہ دھونا: چہرہ کے حدود یہ ہیں: لمبائی میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک۔

۳۔ دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا:

کہنیوں سے آگے بازو کا حصہ دھونا مستحب ہے، ہاتھوں کے تمام بال اور چہرے کو دھونا ضروری ہے، اگر ناخن میں میل ہو جس سے پانی اندر نہ پہنچتا ہو یا گٹھی ہو تو وضو صحیح نہیں ہوگا، انگھوٹی کو بلانا یا ناکا ناکا ضروری ہے، ہاں اس طرح ناخن کا تیل صاف کرنا بھی لازم ہے۔

۴۔ سر کے کسی حصے کا مسح کرنا، چاہے سر کے ایک ہی بال کا مسح کیا جائے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَأَسْبِغُوا بَعْضُكُمْ مَعَ الْآخَرِينَ“ اسے سروں کا مسح کرو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور ناصیہ (سر کے اگلے حصے) اور عمامے کا مسح کیا۔ (مسلم ۷۷۰)

مسح کے بجائے اپنا پورا سر یا سر کا ایک حصہ دھونے تو جائز ہے، ناصیہ: سر کے اگلے حصے کو کہتے ہیں اور یہ سر میں شامل ہے، اس کے مسح پر اتنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی حصہ کا مسح کرنا فرض ہے، اور یہ فرض کسی بھی حصے کے مسح کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔

۵۔ نگوں سمیت پیروں کو دھونا، پینڈی کا حصہ دھونا مستحسن ہے۔

دونوں پاؤں پر اس طرح پانی بہانا ضروری ہے کہ کوئی بھی باقی نہ رہے، چاہے

ایک ناخن کے برابر کیوں نہ ہو، اسی طرح ہر بال کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔

۶۔ اعضاءے وضو کو ترتیب کے ساتھ دھونا:

مذکورہ ترتیب کے مطابق اعضاءے وضو کو دھونا ضروری ہے، اگر چہرے سے پہلے ہاتھ دھوئے یا سب سے آخر میں سر کا مسح کر لے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔

وضو کی سنتیں

وضو کی سنتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔

۲۔ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ گھول تک ہاتھ دھونا۔

۳۔ مسواک کرنا: امام بخاری (۸۴۷ھ) اور امام مسلم (۲۵۲) وغیرہ نے حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر میری امت کے لیے دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی میں واجب حکم دیتا، میں عمل سنت موکدہ ہونے کی دلیل ہے۔“

۴/۵۔ دابچے ہاتھ سے کھلی کرنا اور ناک میں پانی لینا اور بائیں ہاتھ سے ناک

صاف کرنا۔

۶۔ مردوں کے لیے گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔

۷۔ پورے سر کا مسح کرنا: اپنے سر کے ابتدائی حصہ سے شروع کر کے پھر دونوں ہاتھوں کا پانی گدی تک لے جائے پھر ہاتھوں کو دابچے اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔

۸۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا: دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، دابچے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔

۹۔ سننے پانی سے کانوں کے غباری اور اندرونی حصہ کا مسح کرنا۔

۱۰۔ اعضاءے وضو کو تین مرتبہ دھونا۔

۱۱۔ ہاتھ اور پاؤں دھونے میں داہنے کو بائیں سے پہلے دھونا

۱۲۔ اعضاء وضو کو دھوتے وقت ان پر ہاتھ بچھیرنا

۱۳۔ ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کو دھونا

۱۴۔ غرہ اور تکبیل میں زیادتی کرنا: غرہ یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے کو دھویا جائے اور تکبیل

یہ ہے کہ ہاتھوں کو کہنیوں سے اوپر اور پاؤں کو گتھوں سے اوپر دھویا جائے

۱۵۔ پانی کے استعمال میں ناسراف کر سادہ نہ تکیزی کرے

۱۶۔ وضو کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا، کیوں کہ یہ سب سے بہتر سمت ہے۔

۱۷۔ وضو کے دوران گفتگو نہ کرنا: رسول اللہ ﷺ کا یہی معمول تھا۔

۱۸۔ وضو کے اختتام پر تہجد اور دعا پڑھنا: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" (مسلم ۲۳۴) میں کو ای دیتا ہوں

کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں کو ای دیتا ہوں کہ

محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ "أَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ

الْمُتَّقِينَ" (ترمذی ۵۵) اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک لوگوں

میں سے بنا۔ "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ" تیری ذات پاک ہے، اے اللہ! اور

تیری ہی تعریف ہے۔

وضو کے مکروہات

وضو میں مندرجہ ذیل چیزیں مکروہ ہیں:

۱۔ پانی کے استعمال میں اسراف کرنا یا تکیزی کرنا: کیوں کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔

۲۔ بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے پہلے دھونا، اسی طرح بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں

سے پہلے دھونا: کیوں کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔

۳۔ رومال وغیرہ سے اعضاء وضو کو پوچھنا: عذر ہوتو مکروہ نہیں ہے، مثلاً سخت

خشتری ہو، جس کی وجہ سے پانی کو یوں ہی چھوڑ دینے سے تکلیف ہوتی ہو یا نجاست یا غبار

گتھے کا اندیشہ ہو۔

۴۔ پانی چہرے پر مارنا، کیوں کہ یہ چہرے کے احترام اور عزت کے منافی ہے۔

۵۔ کسی عضو کو تین سے زیادہ مرتبہ دھونا یا مسح کرنا۔

۶۔ بغیر نذر اعضاء وضو دھونے میں کسی کا تعاون لینا: کیوں کہ اس میں ایک قسم کا

تکبر ہے جو عبودیت اور بندگی کے منافی ہے۔

۷۔ روزے دار کے لیے ناک میں پانی لینے اور کھلی کرنے میں مبالغہ کرنا۔

وضو توڑنے والی چیزیں:

پانچ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے:

۱۔ اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے، چاہے پیشاب ہو یا پاخانہ، خون ہو یا ہوا۔

۲۔ سہارا لیے بغیر سونا: سہارا لینا یہ ہے کہ اپنے سر میں کو زمین سے ملا کر بیٹھے، سہارا

نہ لینا یہ ہے کہ زمین اور سر میں کے درمیان خالی جگہ ہو۔

اگر سہارا لے کر سوجائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔

۳۔ نشہ، بے ہوشی، بیماری یا پاگل پنہ کی وجہ سے عقل کا زائل ہونا۔

۴۔ کسی حائل کے بغیر مرد کا اپنی بیوی یا غیر محرم عورت کو چھونا: اس سے مرد اور عورت

دونوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غیر محرم ہر وہ عورت ہے جس سے شادی کرنا جائز ہو۔

۵۔ کسی حائل کے بغیر قبیلی یا انگلیوں کے اندرونی حصے سے اپنی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو

چھونا یا کسی دوسرے کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھونا۔

موزوں پر مسح

موزوں کی تعریف: پتھر سے کیا ایسے جوتے جو ٹخنوں کو ڈھانکنے والے ہوں۔
موزوں پر مسح کا حکم: موزوں پر مسح شریعت کی طرف سے ایک رخصت ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے ہر حال میں جائز ہے، گرمی ہو یا ٹھنڈی، سفر ہو یا حضر، بیماری ہو یا صحت، وضو میں پاؤں کو دھونے کا یہ بدل ہے۔

موزوں پر مسح کی شرطیں:

موزوں پر مسح جائز ہونے کے لیے پانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:
۱۔ مکمل وضو کے بعد موزے پہننے۔

۲۔ پیروں کے ساتھ ٹخنوں کو بھی ڈھانکنے والے ہوں۔

۳۔ سلامتی کی جگہ کے علاوہ سے پاؤں میں پانی نہ پہنچے۔

۴۔ موزے مضبوط ہوں۔

۵۔ دونوں موزے پاک ہوں۔

موزوں پر مسح کی مدت

موزوں پر مسح کی مدت مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن تین راتیں ہیں۔

اگر کوئی حالتِ اقامت میں موزوں پر مسح کرے پھر سفر کرے تو ایک دن ایک رات مسح کرے، اور کوئی سفر میں موزوں پر مسح کرے پھر مقیم ہو جائے تو مقیم کی مدت پورا کرے، کیوں کہ اصل حالتِ اقامت ہے اور مسح رخصت ہے، اس لیے احتیاط پر عمل کیا جائے گا۔

مسح کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟

مسح کی مدت موزے پہن کر حدثِ لاحق ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اگر کوئی صبح کے وقت وضو کرے اور موزے پہننے پھر سورج طلوع ہونے کے بعد حدثِ لاحق ہو جائے تو مسح کی مدت کا اعتبار سورج طلوع ہونے کے بعد سے کیا جائے گا۔

موزوں پر مسح کا طریقہ:

فرض مقدار: موزوں کے اوپری حصے کا مسح کرنا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، البتہ نچلے حصے پر مسح کرنا کافی نہیں ہے۔

موزوں پر مسح کو باطل کرنے والی چیزیں:

تین چیزوں سے موزوں پر مسح ختم ہو جاتا ہے:

۱۔ موزوں کو اتارے یا خود سے نکل جائے، چاہے دونوں موزے اتارے یا ایک موزہ۔

۲۔ مسح کی مدت ختم ہو جائے: جب مدت ختم ہو جائے اور وہ وضو سے ہو تو موزوں کو اتار دے اور صرف دونوں پاؤں دھو کر دوبارہ پہننے، اگر وضو سے نہ ہو تو مکمل وضو کر کے پہننے۔

۳۔ غسل واجب ہو جائے: اگر غسل واجب ہو جائے تو موزوں کو اتار دے اور وضو کر کے موزے پہننے۔

پٹی اور پلاسٹر پرمسح

اسلام آسان دین ہے، اس لیے مشکل موقعوں اور سخت حالات کی رعایت رکھتا ہے اور ایسے احکام شروع کرتا ہے، جن سے عبادت کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔

پٹی اور پلاسٹر کے احکام:

رُخْمی مریش یا بڈی ٹوٹے ہوئے مریش کو کبھی رُخْم یا ٹوٹی جگہ پر پٹی اور مرہم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔

اگر پٹی باندھنے کی ضرورت ہو تو تین چیزیں ضروری ہیں:

۱۔ رُخْم خوردہ عضو کے صحیح و سالم حصے کو دھونے۔

۲۔ پوری پٹی یا پلاسٹر پرمسح کرے۔

۳۔ وضو کے وقت رُخْمی عضو کے بدلے اس عضو کو دھوتے وقت تیمم کرے۔

اگر ٹوٹے ہوئے یا رُخْمی عضو پر پٹی باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو اس عضو کے صحیح حصے کو دھونا اور رُخْمی حصہ کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے، اگر رُخْمی حصے کو دھونا ممکن نہ ہو، ہر فرض نماز کے لیے تیمم کا عاادہ کرنا واجب ہے، چاہے حدت لاحق نہ ہو، البتہ باقی تمام اعضاء کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدت لاحق ہو جائے تو ضروری ہے۔

پٹی اور پلاسٹر پرمسح کی مدت:

پٹی اور پلاسٹر پرمسح کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، بلکہ عذر باقی رہنے تک مسح کرنا رہے، اگر عذر ختم ہو جائے، مثلاً رُخْم بھر جائے اور ٹوٹی ہوئی بڈی جڑ جائے تو مسح باطل ہو جائے گا، اگر کوئی وضو سے ہو اور اس کا پٹی پرمسح باطل ہو جائے تو جس عضو پر پٹی ہے اس

کو اور اس کے بعد کے تمام اعضاء کو دھونا یا مسح کرنا واجب ہے، کیوں کہ وضو میں ترتیب واجب ہے، البتہ غسل واجب ہونے کی صورت میں صرف اس حصے کو دھونا کافی ہے۔

پٹی باندھنے والے کو مندرجہ ذیل

صورتوں میں قضا کرنا واجب ہے:

۱۔ جب طہارت کے بغیر پٹی باندھے اور اس کا اتارنا مشکل ہو۔

۲۔ پٹی تیمم کے اعضاء چہرے یا ہاتھوں پر ہو۔

تیمم

انسان کے لیے کبھی پانی کا استعمال ناممکن یا دشوار ہو جاتا ہے، مثلاً پانی نہ ملے یا پانی دور ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو، جس میں پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ ہو، ان صورتوں میں وضو یا غسل کے بدلے پاک مٹی سے تیمم کرنا صحیح ہے۔
تیمم کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔
شریعت میں تیمم نیت کے ساتھ مخصوص طریقے پر چہرے اور دونوں ہاتھوں تک پاک مٹی پہنچانے کو کہتے ہیں۔

تیمم کن صورتوں میں جائز ہے؟

۱۔ اصلاً پانی مفقود ہو مثلاً کوئی سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے، یا شرعاً مفقود ہو مثلاً اس کے پاس پانی ہو، لیکن وہ صرف پینے کے لیے کافی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "فَلَمْ تَجْعَلُوا مَاءً اَلْقَيْتُمْهُوا" (المانندہ: ۶) اور تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔
۲۔ پانی دور ہو: اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو اور پانی تک پہنچنے کی مسافت آدھا فرسخ یعنی ڈھائی کلومیٹر ہو تو وہ تیمم کرے، اس کے لیے پانی تک پہنچنے کی کوشش کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ اس میں مشقت ہے۔
۳۔ پانی کا استعمال دشوار ہو: اصلاً دشوار ہو مثلاً پانی قریب ہو، لیکن پانی کے قریب کوئی دشمن ہو، جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔
یا شرعاً پانی کا استعمال دشوار ہو مثلاً اس کے استعمال سے بیماری لاحق ہونے یا زہن یا شفا میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہو، ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے، پانی کا استعمال واجب نہیں ہے۔

۴۔ سخت ٹھنڈی: اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہے جس کو پانی استعمال کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو اور پانی گرم نہ کر سکتا ہو۔

تیمم کے شرائط:

- ۱۔ وقت شروع ہونے کا علم ہو۔
- ۲۔ وقت داخل ہونے کے بعد پانی تلاش کرے۔
- ۳۔ مٹی پاک ہو، جس میں آنا اور چونا نہ ہو۔
- ۴۔ پہلے نجاست کو صاف کرے۔

تیمم کے فرائض:

تیمم کے فرائض چار ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ نیت کرنا، نیت کی جگہ دل ہے، چنانچہ دل میں تیمم کرنے کا ارادہ کرے، البتہ زبان سے الفاظ ادا کرنا مستحسن ہے، نیت میں یہ کہے: میں فرض نماز اٹھانا اور نیت کرنے کے لیے وضو یا غسل فرض ہو، جب کوئی فرض نماز جائز ہونے کی نیت سے تیمم کرے تو اس کے لیے فرض کے ساتھ نفل نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے۔

۲۔ دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا، پہلے غبار والی پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارے اور ان سے پورے چہرے کا مسح کرے، پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے اور کہنیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کرے، بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کرے اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا۔

پورے عضو کا مسح کرے، اگر ہاتھ میں آگٹھی ہو تو دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارتے وقت اس کا اتارنا واجب ہے تاکہ اس جگہ پر بھی مٹی پہنچے۔

۳۔ ترتیب کے ساتھ کرنا: کیوں کہ تیمم وضو کا بدل ہے اور وضو میں ترتیب رکن ہے، اسی وجہ سے اس کے بدل میں ترتیب بدیعہ اولیٰ فرض ہوگی۔

تیمم کی سنتیں:

۱- اس میں وہ تمام چیزیں مسنون ہیں جو وضو میں مسنون ہیں: شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، چہرہ کے اوپر ہی ہاتھ سے مسح شروع کرے، پہلے داہنے ہاتھ کا مسح کرے پھر بائیں ہاتھ کا، چہرے اور ہاتھوں کا مسح پے درپے کرے، اس کے بعد شہادتین اور وضو کے بعد کی دعا پڑھے۔

۲- مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا، تا کہ دخول اڑے، ایک مارے پورے چہرے کا مسح کرنا، اسی طرح ایک مارے دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔
۳- مٹی کم کرنا، اس کے لیے ہتھیلیوں کو جھانڑنا یا ہاتھوں میں بھونکنا۔

ہر فرض نماز کے لیے تیمم:

ایک تیمم سے ایک فرض نماز ہی پڑھی جاسکتی ہے، البتہ سنتیں یعنی چاہیں پڑھی جاسکتی ہیں، یہی حکم نماز جنازہ کا بھی ہے، اگر کوئی دوسری فرض نماز پڑھنا چاہے تو دوبارہ تیمم کرے، چاہے پہلے تیمم کے بعد حدث لاحق نہ ہوا ہو، چاہے نماز ادا پڑھ رہا ہو یا قضا۔

غسل کے بدلے تیمم:

تیمم کے اسباب پائے جانے کی صورت میں ضرورت کے وقت غسل کے بدلے تیمم کرنا جائز ہے، جس طرح وضو کے بدلے تیمم کیا جاتا ہے۔

تیمم باطل کرنے والی چیزیں:

مندرجہ ذیل چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے:

۱- جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

۲- پانی مل جائے: کیوں کہ تیمم پانی کے بدلے ہے، اگر اصل مل جائے تو بدل باطل ہو جائے گا۔ اگر نماز مکمل ہونے کے بعد پانی ملے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، پھر اس کا

اعادہ واجب نہیں ہے۔

کسی کو نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملے تو وہ نماز مکمل کرے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی، نماز توڑ دینے وضو کر کے نماز پڑھے گا البتہ نماز توڑ کر وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا افضل ہے۔

۳- پانی استعمال کرنا ممکن ہو جائے، مثلاً بیمار شفا یاب ہو جائے۔

۴- اسلام سے مرتد ہو جائے (اللہ اس سے محفو ظار کھے) کیوں کہ تیمم نماز وغیرہ کو

جائز کرنے کے لیے ہے اور یہ ارتداد کے منافی ہے، برخلاف وضو اور غسل کے، یہ دونوں رفع حدث کے لیے ہیں۔

نماز کے احکام و مسائل

نماز بہت قدیم عبادت ہے، نماز ملتِ حنیفی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبعین یعنی یہودیوں کے لیے بھی نماز شروع تھی، جب نبی کریم ﷺ کو مبعوث کیا گیا تو آپ ہر دن صبح کے وقت دو رکعت اور شام کے وقت دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ پانچ وقت کی نمازیں سڑ معراج میں ہجرت سے آٹھ ماہ قبل فرض ہوئیں۔

اسلام میں نماز کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ:

نماز بدنی عبادتوں میں مطلقاً سب سے افضل عبادت ہے، ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے سب سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ”نماز“، اس شخص نے پوچھا: پھر کیا؟ آپ نے فرمایا: ”نماز“، اس نے دریافت کیا: پھر کیا؟ آپ نے فرمایا: ”نماز“۔ آپ نے یہ بات تین مرتبہ کہی۔ (ابن ماجہ ۳۵۸)

بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے کہ جو مسلمان دو نمازوں کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے تو ان نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی وہ نمازیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ امام بخاری (۵۰۵) نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پانچ نمازوں کے ذریعے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔“

امام مسلم (۲۳۱) نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مکمل وضو کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو فرض نمازیں ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔“

اسی طرح نماز میں مسلسل کوتاہی، تاخیر سے پڑھنا یا چھوڑ دینا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، کیوں کہ نماز ایمان کی سب سے اہم اور پہلی غذا ہے۔

امام احمد (۳۲۱/۲) نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”محمدؐ نماز نہ چھوڑو، کیوں کہ جو محمدؐ نماز چھوڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔“ امام احمد نے اسی معنی کی روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی کی ہے۔ (۲۳۸۵)

نماز چھوڑنے والے کا حکم:

مسلمان یا توسستی اور کابلی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہے یا اس سے انکار اور استہزا کرتے ہوئے چھوڑتا ہے۔

اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے یا استہزا کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، اس صورت میں حاکم پر ضروری ہے کہ وہ اس کو توبہ کا حکم دے، اگر توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک، ورنہ مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے، پھر اس کو غسل دینا، کفن دینا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔

اگر سستی کی وجہ سے چھوڑے اور وہ اس کی فرضیت کا قائل ہو تو حاکم کی طرف سے اس کو نماز کی قضا کرنے اور نماز چھوڑنے کی معصیت اور گناہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اگر قضا نہ کرے تو بطور حد اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی اس کا قتل نہ کرے گا۔ مسلمانوں پر نافرمانی کی جانے والی حد ہوگی، کیوں کہ نماز چھوڑنے پر سزا دینا فرض ہے، اگر کسی علاقے کے لوگ اجتماعی طور پر نماز کو چھوڑ دیں تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، لیکن اس صورت میں قتل کے بعد اس کو مسلمان سمجھا جائے گا اور تہنیر و تہفین اور تہ فین اور میراث کی تقسیم میں مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا، کیوں کہ وہ مسلمانوں میں سے ہی ہے۔

امام مسلم (۸۲) وغیرہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں

نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ کو کہتے ہوئے سنا: ”آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے“ اس کو فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔

کن پر نماز فرض ہے

ہر مسلمان مرد اور گورت پر نماز فرض ہے، جو بالغ، عاقل اور پاک ہو، چھوٹے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ مکلف نہیں ہے، اسی طرح جنوں پر بھی نماز فرض نہیں ہے، کیوں کہ اس کو احساس اور شعور نہیں رہتا، حائضہ اور نفاس والی عورت پر بھی نماز فرض نہیں ہے، کیوں کہ ان کی نماز کا وقت یعنی حدت کے پائے جانے کی وجہ سے صحیح نہیں ہوتی۔

فرض نمازیں:

ہر مسلمان مکلف پر پانچ نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نمازیں اس رات فرض کی گئیں جب نبی کریم ﷺ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی (جس کو معراج اور اسراء کہا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور تمام مسلمانوں پر دن اور رات میں پچاس نمازیں فرض کی تھی، پھر اللہ نے تخفیف کر کے پانچ نمازیں مقرر کی، یہ ادا نیکی میں پانچ ہیں، لیکن ثواب پچاس نمازوں کا ملتا ہے۔

امام بخاری (۳۴۲) اور امام مسلم (۱۲۳) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے گھر کی چھت کھل گئی، اس وقت میں مکہ میں تھا، حضرت جبریل اترے..... پھر انھوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان پر لے گئے..... چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پانچ نمازیں فرض کی جو پچاس نمازیں ہی ہیں (ثواب پچاس نمازوں کا ملے گا) بات میرے پاس تبدیل نہیں کی جاتی“۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ”وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ (الاحزاب: ۳۳) اور نماز ادا کرتی رہو، اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔

فرض نمازوں کے اوقات:

پانچوں نمازوں کا وقت متعین ہے، ہر نماز کے وقت کی ایک ابتدا ہے جس سے پہلے نماز صحیح نہیں ہوتی اور ہر نماز کا ایک آخری وقت ہے، جس سے نماز کو جوڑنا جائز نہیں ہے۔

فجر کا وقت: اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے طلوع شمس تک ہے“۔ (مسلم ۱۱۱)

ظہر کا وقت: اس کا وقت سورج نصف آسمان سے غروب کی طرف مائل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے (جس کو زوال کہا جاتا ہے) جس وقت چھٹا سا سیاہ شفق کی طرف پھیلنے لگتا ہے، جس کو زوال کا سیاہ کہتے ہیں، اور اس کا وقت زوال کا سیاہ یعنی سیاہ اصلی کو چھوڑ کر ہر چیز کا سیاہی اس کے بقدر رہنے تک رہتا ہے۔

عصر کا وقت: اس کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے تک رہتا ہے۔

مغرب کا وقت: مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق احمر غائب ہو کر مغرب کی سمت اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے تک رہتا ہے۔

شفیق احمر سورج کی روشنی کے بقیہ اثرات کو کہتے ہیں، جو غروب کے وقت شرقی افق میں نظر آتے ہیں، پھر تارکی آہستہ آہستہ اس کو مغرب کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔

جب تارکی چھا جاتی ہے اور مغربی افق تک پھیل جاتی ہے اور شفق احمر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو کر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔

عشاء کا وقت: عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ رات کے ایک تہائی وقت سے موخر کر کے نہ پڑھی جائے۔

صبح صادق سے مراد وہ روشنی ہے جو شرق افق کے ساتھ پھیلنے لگتی ہے اور یہ دور سے طلوع ہونے والے سورج کی روشنی کے علاوہ دوسری روشنی ہے، پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور سورج طلوع ہونے سے وہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔

یہ پانچ نمازوں کے اوقات ہیں، عذر کے بغیر نمازوں کو مؤخر کر کے آخری وقت میں پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیوں کہ کبھی کبھار اس سے نماز کا وقت ہی نکل جاتا ہے، بلکہ لا پرواہی سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، عام طور پر عورتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھتیں، بلکہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہتی ہے، نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا سنون ہے، نبی کریم ﷺ سے افضل عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ”نماز اس کے وقت میں پڑھی جائے“۔ یعنی اول وقت میں پڑھی جائے۔ (بخاری ۵۰۳: ۸۵)

اگر نماز کی ایک رکعت وقت میں ہو تو یہ نماز ادا ہوگی، ورنہ یہ نماز قضا ہوگی۔

مکروہ اوقات:

مندرجہ ذیل اوقات میں نماز پڑھنا اور تہن کرنا مکروہ تحریمی ہے:

۱۔ زوال کے وقت، اس سے جمعہ کا دن مستثنیٰ ہے۔

۲۔ صبح کی نماز کے بعد سے سورج ایک تیزہ بلند ہونے تک۔

۳۔ عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔

یہ کراہت اس وقت ہے جب نماز کا کوئی سبب نہ ہو۔

نماز کا کوئی سبب ہو مثلاً وضو کی سنت نماز، حجیۃ المسجد اور نماز کی قضا وغیرہ، اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔

اس نبی سے حرم مکہ مطلقاً مستثنیٰ ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”عبد مناف والو! تم کسی کو اس گھر کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے نہ روکو، چاہے وہ رات اور دن کے کسی بھی وقت آئے“۔ (ترمذی ۱۸۶۸، ابوداؤد ۱۸۶۵)

قضا نمازوں کے احکام

قضا یہ ہے کہ نماز کا وقت نکلنے کے بعد یا اتنے کم وقت کی موجودگی میں نماز پڑھے جس

میں ایک رکعت بھی پڑھ نہ سکتا ہو، ایک رکعت وقت میں پڑھ سکتا ہو تو وہ نماز ادا ہوگی۔
جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تا کہ نماز کو نماز کی قضا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، چاہے نماز بھولے سے چھوڑے یا عمدہ، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے: وہ یہ کہ کسی عذر کی بنا پر ہٹنا بھولے سے یا سوئے رہنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے فوراً نماز کی قضا کرنا واجب نہیں ہوگا، البتہ بغیر کسی عذر کے یعنی ہمد آچھوڑنے والا گناہ گار ہوگا اور پہلی فرصت میں اس کی قضا کرنا واجب ہے۔

مرتبہ کے لیے اسلام لانے کے بعد ایام ارمہ کی تمام نمازوں کی قضا واجب ہے، کیوں کہ اس پر سختی کی جائے گی۔

ایام حیض اور نفاس میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیوں کہ اس میں مشقت ہے۔

اسی طرح پاگل اور بے ہوش جب اپنے جنون اور بے ہوشی سے بیدار ہو جائیں تو ان پر بھی اس دوران چھوٹے والی نمازوں کی قضا نہیں ہے، اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”تین لوگوں سے قلم اٹھایا گیا: سچے سے بالغ ہونے تک، ہوئے ہوئے شخص سے بیدار ہونے تک، اور پاگل سے عقل آنے تک“ (ابوداؤد ۴۳۰۰)

سچے کو سات سال مکمل ہونے کے بعد نماز کا حکم دیا جائے اور دس سال مکمل ہونے پر نماز کا عادی بنانے کے لیے نماز چھوڑنے پر مار کے ذریعہ تنبیہ کی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب چھ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کو پائی کرؤ“۔ (ابوداؤد ۳۹۳۳) ترمذی کی روایت میں ہے: ”سچے کو نماز سکھاؤ“۔ (۴۰۷۷)

نماز صحیح ہونے کی شرطیں

نماز صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چار شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ طہارت:

طہارت کی تفصیلات گزر چکی ہیں، طہارت کی قسمیں مندرجہ ذیل ہیں:
(الف) حدث سے جسم کا پاک ہونا: حدث کی نماز صحیح نہیں ہوتی، چاہے اس کو حدث اصغر (وضو کا نہ ہونا) لائق ہو یا حدث اکبر مثلاً جنتا ہے۔

(ب) بدن کا نجاست سے پاک ہونا۔

(ج) کپڑوں کا نجاست سے پاک ہونا۔

(د) جگہ کا نجاست سے پاک ہونا: جگہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جائے، اس کا دائرہ یا کوسں رکعتوں کی جگہ سے جگہ کرنے کی جگہ تک ہے، یعنی وہ جگہ جو نماز کے دوران اس کے بدن سے لگتی ہو، جو حصہ بدن سے نہیں ملتا اس کے شمس رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مثلاً وہ جگہ جو رکوع اور سجدہ کے وقت نماز کے سینے کے بالمقابل آتی ہے۔

۲- وقت شروع ہونے کا علم ہو:

ہر فرض نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت میں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، صرف وقت میں نماز کا ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کے لیے اس بات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، چنانچہ اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوگی جس کو وقت شروع ہونے کا علم نہ ہو، چاہے بعد میں معلوم ہو جائے کہ نماز وقت پر ہوئی ہے۔

۳- سنتو:

نماز صحیح ہونے کی یہ تیسری شرط ہے، اس کی تفصیلات دوسرے باب میں گزر چکی ہیں۔

۴- قبلے کی طرف رخ کرنا:

قبلہ سے مراد کعبہ شریف ہے، یعنی کعبہ کا اس کے بالمقابل ہونا ضروری ہے۔

قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ:

نماز یا تو کعبہ کے اتنا قریب ہوگا کہ جب چاہے کعبہ کو دیکھنا ممکن ہوگا یا اس سے اتنا دور ہوگا کہ کعبہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، اگر قریب ہو تو یقین کے ساتھ عین کعبہ کی طرف

رخ کرنا ضروری ہے۔

اگر دور ہو تو ظنی دلائل پر اعتماد کرتے ہوئے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے جب کہ قطعی دلیل سے عین قبلہ معلوم کرنا ممکن نہ ہو۔

رکعتوں کی تعداد

جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز میں فرض کی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور ہر نماز کے ابتدائی اور آخری وقت کو متعین کیا اور ہر نماز کی رکعتوں کی تعداد واضح کر کے بتایا جو مندرجہ ذیل ہیں:

فجر کی نماز: دو رکعتیں، ایک تشہد کے ساتھ۔

ظہر کی نماز: چار رکعتیں دو تشہد کے ساتھ، پہلا تشہد دو رکعت کے بعد اور دوسرا نماز کے اخیر میں۔

عصر کی نماز: چار رکعتیں ظہر کی نماز کی طرح۔

مغرب کی نماز: تین رکعتیں، دو تشہد کے ساتھ، پہلا تشہد دو رکعت کے بعد اور دوسرا نماز کے اخیر میں۔

عشاء کی نماز: چار رکعتیں ظہر اور عصر کی نمازوں کی طرح۔

نماز کے ارکان و فرائض

دکن کے معنی: کسی چیز کا رکن اس کا بنیادی حصہ ہوتا ہے، مثلاً کمرے کی دیوار۔ نماز کے حصے اور اجزاء اس کے ارکان ہیں، مثلاً رکوع اور سجدے وغیرہ، نماز اس وقت تک مکمل اور صحیح نہیں ہوتی، جب تک اس میں نماز کے اجزاء مکمل طور پر اسی ترتیب اور شکل کے ساتھ نہ پائے جائیں، جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں، اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بیان کردہ ہیں، نماز کے کل ارکان تیرہ ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

اسنیت کرنا:

نماز صحیح ہونے کے لیے تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ نیت کرنا ضروری ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرتے وقت اس کے دل میں نماز کا ارادہ ہو، نیت کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔

۲۔ فرض نماز میں کھڑے رہنے کی طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا:

اگر کسی عذر کے بغیر اتنا جھکے کہ اس کی قبلی گھٹنے سے چھو جائے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اگر کوئی نماز کے کسی حصے میں کھڑی رہ سکتی ہو اور بعض حصے میں کھڑی رہنے کی طاقت نہ ہو تو جتنا ممکن ہو کھڑی رہے اور باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔

نفل نمازوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مستحب ہے، نفل نمازوں میں کھڑے رہنے کی طاقت رہنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔

۳۔ تکبیر تحریمہ:

تکبیر تحریمہ کا طریقہ: لفظ "اللہ اکبر" کہنا ضروری ہے۔

تکبیر تحریمہ صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

(الف) کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تکبیر تحریمہ کہے تو صحیح نہیں ہے۔

(ب) قبلہ کی طرف رخ کر کے کہے۔

(ج) کم از کم اتنی آواز میں تکبیر تحریمہ کہے کہ خود کو سنا لی دے۔

(د) نیت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے۔

۳۔ سورہ فاتحہ پڑھنا:

نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، چاہے نماز کوئی بھی ہو۔

بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اگر الحمد للہ سے سورہ فاتحہ شروع کرے

تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔

۵۔ رکوع: شرعاً رکوع کہتے ہیں نماز کا اتنا جھکنا کہ اس کی ہتھیلیاں گھٹنوں تک پہنچ جائیں،

یہ رکوع کی کم از کم مقدار ہے، اور مکمل رکوع یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کی پیٹھ سیدھی ہو جائے۔

رکوع میں طہانیت حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ رکوع صحیح نہیں ہوگا۔

مکمل رکوع یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو گردن کے بالمقابل بالکل سیدھا رکھے اور اپنی پیٹھ لیوں کو کھڑا رکھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے انگلیاں کشادہ رکھ کر اپنے گھٹنوں کو پکڑے اور تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" پڑھنے تک اسی حال میں رہے۔

۶۔ رکوع کے بعد اعتدال کرنا یعنی سیدھا کھڑا ہونا:

اعتدال میں طہانیت حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ اعتدال صحیح نہیں ہوگا۔

۷۔ ہر رکعت میں دو سجدے کرنا:

سجدہ میں طہانیت حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔

مکمل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، پہلے اپنے گھٹنوں کو پھر اپنے ہاتھوں پھر اپنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے موڑھوں کے بالمقابل رکھے اور اپنی انگلیوں کو پھیلا کر قبیلہ کی طرف کرے اور انگلیوں کے درمیان جگہ نہ چھوڑے، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اور اپنی کہنیوں کو زمین سے اور اپنے پہلوؤں سے چپکائے رکھے اور تین مرتبہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہے۔

۸۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا: ہر رکعت میں جلسہ کرنا ضروری ہے۔

جلسہ میں طہانیت حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ جلسہ صحیح نہیں ہوگا۔

۹۔ جلسہ اخیرہ:

اس سے مراد نماز کی آخری رکعت میں تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے جس کے بعد

سلام پھیرا جاتا ہے۔

۱۰۔ جلسہ اخیرہ میں تسبیح پڑھنا:

تسبیح یہ ہے: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَتَقُودُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ ترجمہ: تمام برکت و عظمت والے کلمے، تمام نماز میں اور تمام نیک اعمال اللہ کے لیے ہیں، سلام

ہو آپ پر اسے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں، اور سلام ہو تم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۱۱۔ تشہد اخیر میں تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا:

کم سے کم درود "اللھم صل علی محمد" ہے اور مکمل درود یہ ہے: "اللھم صَلِّ عَلَیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْ إِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیْ آلِ إِبْرَاهِیْمَ، إِنَّکَ حَمِیْدٌ مُجِیْدٌ وَبَارِکُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَعَلَیْ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلَیْ إِبْرَاهِیْمَ وَعَلَیْ آلِ إِبْرَاهِیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مُجِیْدٌ۔"

ترجمہ :- اے اللہ ﷻ پر ادرود کے آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے، اور محمد اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو ہی تمام جہانوں میں تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔

۱۲۔ پہلا سلام پھیرنا: نمازی اپنے داہنے جانب مڑ کر "السلام علیکم ورحمة اللہ" کہے۔ دوسرا سلام پھیرنا مسنون ہے۔

۱۳۔ ارکان کو ترتیب کے ساتھ بجالانا: یعنی نیت اور تکبیر تہمید سے نماز شروع کرے پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع، اعتدال اور سجدے کرے..... اس طرح آخر تک نماز مکمل کرے۔

اگر ان میں سے کسی رکوع کو عداس کے وقت سے پہلے کرے تو نماز باطل ہو جائے گی، مثلاً قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے رکوع کرے، اگر عداس نہ کیا ہو تو یہ رکوع اور اس کے بعد کی پوری نماز باطل ہو جائے گی، مثلاً بھول کر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کرے تو شروع کی دو رکعتیں صحیح ہوں گی، تیسری اور چوتھی رکعت کو دہرانا واجب ہوگا۔ اگر وہ مطلوبہ ترتیب کو بدلنے کے بعد اپنی نماز جاری رکھے اور دوسری رکعت میں اسی جگہ پہنچ جائے تو دوسری رکعت پہلی رکعت شمار ہوگی، اس صورت میں وہ اپنی نماز میں

ارکان کے درمیان ترتیب بگڑنے کی وجہ سے باطل ہونے والی رکعت کے بدلے ایک رکعت کا اضافہ کرے گا۔

نماز کی سنتیں

نماز کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں: (۱) سنن الابعاض (۲) سنن پنجات

الابعاض وہ سنتیں ہیں جن کو چھوڑنے کی صورت میں نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کرنا سنت ہے جس سے اس سنت کی کمی پوری ہو جاتی ہے، حجات وہ سنتیں ہیں جن کو چھوڑنے کی صورت میں سجدہ سہو کے ذریعے یہ کمی پوری نہیں کی جاتی، سجدہ سہو کی تفصیلات اس باب کے اخیر میں بیان کی جائیں گی۔

سنن ابعاض:

۱۔ پہلا تشہد: اس سے مراد وہ تشہد ہے جس کے بعد سلام نہیں پھیرا جاتا، یہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز میں دو رکعتوں کے بعد کا جلسہ ہے، اس میں تشہد پڑھنا مسنون ہے۔

۲۔ پہلے تشہد کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا: یہ بھی سنت ہے، اس کو چھوڑنے سے سجدہ سے کمی پوری کی جائے گی۔

۳۔ پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا: یہ تینوں الگ الگ سنتیں ہیں: بیٹھنا، اس میں تشہد پڑھنا پھر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا۔

۴۔ تشہد اخیر (جو رکوع ہے) کے بعد آل نبی کے لیے دعا کرنا: یعنی جلسہ اخیرہ میں تشہد کے رکوع اور نبی کریم ﷺ پر درود کے بعد آل نبی پر صلوة وسلام بھیجنا مسنون ہے، درود کے کلمات کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔

۵۔ حجر کی نماز میں دوسری رکعت کے اعتدال میں قنوت پڑھنا، اسی طرح پندرہ رمضان کے بعد کی وتر کی آخری رکعت میں قنوت پڑھنا۔

قنوت کی سنت صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کوئی بھی دعا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے،

مثلاً کہے: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَا غَفُورٌ" (۱) اے اللہ! میری مغفرت فرما، اے مغفرت فرمانے والے! لیکن کمال قوت وہ ہے جو یوں ﷺ سے منقول ہے۔

امام ابوداؤد (۱۳۲۵) نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ دعا سکھائی، جس کو میں ہر نماز میں پڑھا کرتا ہوں: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَتَارَكْ لِي فِيمَنْ أَطَقْتَ وَفِي خَيْرٍ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَفْطُضِي عَلَيْكَ وَأَنْتَ لَا تَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔" ترجمہ: اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی ہے اور مجھے عافیت دے، ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت دی ہے اور تو میرا کارساز بن جان لوگوں کے ساتھ جن کا تو کارساز بنا ہے، اور مجھے برکت عطا کر ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور مجھے اس چیز کے شر سے بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بیشک تو فیصلہ کرتا ہے اور میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، وہ شخص کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو والی ہو، اور وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا جس کا تو اپنا دشمن قرار دے اے ہمارے پروردگار تو ہی برکت والا ہے اور تو ہی باند و برتر ہے۔

علماء نے ان الفاظ کے اضافہ کو مستحب قرار دیا ہے: فَكَانَكَ الْحَسَنُ عَلِيٌّ مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَتَوَلَّيْتُكَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ" (جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، اس کی تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے ہمارے آقا محمد پر جو امی ہیں، ان کے آل و اصحاب پر اور سلامتی و برکت نازل فرمائے) کیوں کہ صحیح روایتوں سے ذکر و دعا کے بعد نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجنا بھی ثابت ہے۔ (مثنیٰ الحدیث ج ۱۶، ص ۱۶۷)

قوت کے دوران ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کا درونی حصہ آسمان کی طرف کرنا مسنون ہے۔

سنن ہیبات:

یہ نمازی وہ سنتیں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے عبادت کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی،

برخلاف سنن ابغاض کے سنن ہیبات مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ تکبیر تیسرے رکوع کے وقت، رکوع کے لیے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا: اس سنت کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں کھلی رکھ کر انگلیوں کو کانوں کی لو کے بالمقابل لے جائے اور قبیلے کی طرف رخ کر کے اس طرح اپنے ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہوں۔

۲۔ قیام میں اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر رکھنا:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی کے اوپری حصے پر رکھے اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ پکڑ کر سینے کے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے۔

۳۔ سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا:

اپنے آس پاس دیکھنا یا اوپر یا سامنے رکھی ہوئی چیز (چاہے کعبہ ہی کیوں نہ ہو) کو دیکھنا مکروہ ہے، بلکہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ سجدوں کی جگہ رکھنا مسنون ہے، البتہ تشہد میں اپنی شہادت کی انگلی (جس سے تشہد کے وقت اشارہ کیا جاتا ہے) پر نگاہ رکھے۔

۴۔ تکبیر کے بعد توجیہ پڑھنا:

توجیہ کے الفاظ: امام مسلم (۱۷۷) نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو یہ دعا پڑھتے: "وَجِئْتُ وَجِيئًا لِلذَّيْنِ فَطَرِ السُّلُوبِ وَالْأَرْضِ حَيْثُمَا سُلِّمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ"۔

ترجمہ: میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان وزمین کو پیدا کیا، سب سے کٹ کر فرماں بردار ہو کر اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا کھجور کو حکم دیا گیا ہے اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

۵۔ تو جبکہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا:

سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اگر اعوذ باللہ سے پہلے سورہ فاتحہ شروع کر دے تو اعوذ باللہ کی سنت ختم ہو جائے گی، پھر اعوذ پڑھنا مکروہ ہے۔

۶۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آیتن کہا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** کہے۔
۸۔ سورہ فاتحہ کے بعد چند آیتوں کی تلاوت کرنا: یہ سنت قرآن کی کسی سورہ یا مسلسل تین آیتوں کے پڑھنے سے ادا ہوتی ہے۔

یہ صرف ہر نماز کی پہلی دو رکعتوں میں پڑھنا مستحب ہے۔

۹۔ تکبیرات اقلی:

نماز شروع کرتے وقت تکبیر تیس بار کہنا فرض ہے، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔

ایک رکن سے دوسرے رکن منتقل ہوتے وقت تکبیر کہنا سنت ہے، صرف رکوع سے اٹھتے وقت تکبیر کے بدلے **سَمِعَ اللَّهُ لَنْبَنٌ حَمِيدَةٌ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** (اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے پروردگار! تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں) کہے۔

۱۰۔ رکوع اور سجدوں میں تسبیح پڑھنا:

رکوع میں جانے کے بعد یہ دعا تین مرتبہ پڑھے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ** (میرے پروردگار کی ذات پاک ہے جو بڑے مرتبے والا ہے، اور اسی کی تعریف ہے) اور سجدے میں جانے کے بعد یہ دعا تین مرتبہ پڑھے: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ** (میرے پروردگار کی ذات پاک ہے جو بلند ہے، اور اسی کی تعریف ہے) یہ کمال کا ادنیٰ درجہ ہے، اگر تین مرتبہ سے زیادہ پڑھے تو افضل ہے۔

۱۱۔ تشہد کے دونوں جلسوں میں راتوں کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھنا:

اس کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر ہاتھ پھیلائے اور گٹھنے کے سرے سے انگلیوں کے سروں کو ملا کر ران پر رکھے، اپنا داہنا ہاتھ بند کر کے ران پر رکھے، لیکن شہادت کی انگلی شروع تشہد سے بھی چھوڑ دے، جب **أَلَا اللَّهُ** پڑھنے پر پینچے تو اس انگلی

سے تو حید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کا اوپر اٹھائے، اس انگلی کو نماز کے اخیر تک بغیر حرکت دیئے اوپر اٹھائے رکھنا مسنون ہے۔

۱۲۔ جلسہ اخیرہ میں متورک بیٹھنا اور باقی جلسوں میں مضطرب:

متورک: نمازی اپنے بائیں ران پر بیٹھنے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں داہنے پاؤں کے نیچے سے باہر نکالے۔

مضطرب: نمازی اپنے بائیں پاؤں کی ایزی پر بیٹھے اور اپنے داہنے پاؤں کو انگلیوں کے سروں پر کھڑا کرے۔

۱۳۔ تشہد اخیرہ کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا پھر دعا کرنا:

تشہد اخیرہ میں نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنا رکن یعنی فرض ہے اور نبی کریم ﷺ پر درود کے کسی بھی جملہ سے یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔

البتہ درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے، جب درود سے فارغ ہو جائے تو عذاب قہر اور عذاب جنہم سے یا صرف عذاب جنہم سے پناہ مانگنا اپنے لیے جو چاہے دعا کرنا مسنون ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دعا تشہد اور درود سے لمبی نہ ہو۔

۱۴۔ دوسرا سلام:

پہلا سلام رکن ہے اور پہلا سلام داہنے جانب پھیرا جائے، پہلے سلام کے بعد نماز کے ارکان اور اوجہات مکمل ہو جاتے ہیں، البتہ اس میں دوسرے سلام کا اضافہ کرنا مسنون ہے، یہ سلام بائیں جانب پھیرا جائے۔

۱۵۔ پوری نماز شروع و ختم کے ساتھ پڑھنا:

ان تمام سنتوں کو مسنون ہیبتا کہا جاتا ہے، اگر نمازی ان میں سے کوئی سنت چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنا مسنون نہیں ہے، برخلاف سنن ابعاض کے، اگر نمازی سنن ابعاض میں سے کوئی سنت چھوڑ دے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کی کوپورا کرنا مسنون ہے۔

نماز کے بعد استغفار، ذکر و اذکار اور دعا کرنا سنت ہے۔

نماز کے مکروہات

قاعدہ: مذکورہ سنتوں میں سے کسی سنت کی مخالفت کرنا مکروہ ہے۔

بعض وہ اعمال بھی ہیں جن سے بچنا سنت ہے اور ان کا کرنا مکروہ ہے، وہ مندرجہ

ذیل ہیں:

۱۔ کسی ضرورت کے بغیر نماز میں ادھر ادھر دیکھنا۔

۲۔ آسمان کی طرف دیکھنا۔

۳۔ نماز کے دوران بالوں سے کیلینا اور کپڑوں کے کناروں کو کسنا۔

۴۔ کھانا موجود رہنے کی صورت میں نماز پڑھنا، جب کہ دل اس کی طرف مائل ہو،

کیوں کہ اس کا دل اسی میں لگا رہتا ہے اور نماز کا شغور ختم ہو جاتا ہے۔

۵۔ پیشاب یا پاجانہ روک کر نماز پڑھنا۔

۶۔ نیند کا غلبہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا۔

۷۔ مندرجہ ذیل جگہوں پر نماز پڑھنا:

حمام خانے، راستے، بازار، قبرستان، گر جاگھر، کوڑا خانے، اونٹ کے باڑھ وغیرہ

میں نماز پڑھنا، کیوں کہ ان میں سے بعض جگہوں پر نجاست کا اندیشہ ہے اور بعض جگہوں پر

دل کے شغور ہونے کا۔

۸۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا۔

نوٹ: عورت انجینی مردوں کی موجودگی میں اپنی آواز کو پست کرے، چنانچہ

جبری نمازوں میں بھی قرآن کی تلاوت جہر الینی آواز سے نہ کرے۔

نماز کے دوران کوئی چیز پیش آئے اور وہ کسی کو اس سے مطلع کرنا چاہے تو وہ تالی

بجائے، یعنی اپنا دہانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارے۔

عورت کے لیے اذان دینا سنت نہیں ہے، صرف اقامت کہنا سنت ہے، البتہ

پست آواز میں اذان دے تو مکروہ بھی نہیں ہے، اذان کو اس کے حق میں ذکر سمجھا جائے گا

اور ثواب بھی ملے گا، بلند آواز سے اذان دینا مکروہ ہے، اگر گفتے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔

نماز باطل کرنے والی چیزیں

مندرجہ ذیل چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے:

۱۔ عمد آیا تیں کرنا:

اگر بھول کر بات کرے تو تھوڑی سی باتیں معاف ہیں، فقہاء نے کہا ہے کہ چھ

کلمات سے زیادہ نہ ہوں۔

۲۔ عمل کثیر: اس سے مراد نماز کے اعمال کو چھوڑ کر دوسرے اعمال ہیں، نماز اسی وقت

باطل ہوگی جب پے در پے کرے، کیوں کہ یہ نماز کے نظام کے منافی ہے، عمل کثیر کا قاعدہ یہ

ہے کہ تین یا تین سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو حرکت دی جائے، پے در پے کا قاعدہ یہ ہے کہ جن

اعمال کو عرف میں پے در پے سمجھا جائے، اس صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔

۳۔ کپڑے یا بدن پر نجاست لگ جائے:

نجاست کپڑے یا بدن پر لگے اور نمازی فوراً نجاست نہ بنائے، اس

صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، کیوں کہ یہ نماز کی شرطوں کے منافی ہے۔

۴۔ ستر کھل جائے:

اگر نمازی عمداً ستر کا کوئی حصہ کھول دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اگر بغیر

ارادے کے ستر کھل جائے اور فوراً اس کو بند کر دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اگر فوراً بند

نہ کرے تو نماز باطل ہوگی، کیوں کہ اس صورت میں نماز کے ایک حصے میں نماز کی ایک شرط

فوت ہو جائے گی۔

۵۔ نماز میں کھانا پینا۔

عمداً کھانے یا پینے تو نماز باطل ہو جائے گی، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، البتہ بھول

کر کھائے پئے تو نماز اس صورت میں باطل ہوگی جب اتنا زیادہ کھائے یا پئے جس کو عرف

میں زیادہ کہا جاتا ہو، فقہاء نے زیادہ کی تعین یہ کی ہے کہ کھانی ہوئی چیز چھنے کے بعد نہ ہو، اگر

اس کے دانتوں میں کھانے کا اتنا حصہ لگا ہو، جو بننے سے کم ہو اور نمازی اس کو تھوک کے ساتھ بغیر ارادے کے نکل جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔
اگر نمازی کے منہ میں شکر ہو جو منہ ہی میں پگھل جائے اور اس کو نکل لے تو نماز باطل ہو جائے گی۔

۶۔ پہلے سلام سے پہلے حدیث لائق ہو جائے:

چاہے عمر لائق ہو یا سھو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیوں کہ اس صورت میں تمام ارکان کے مکمل ہونے سے پہلے نمازی ایک شرط (حدیث سے پاک ہونا) فوت ہوگئی۔
اگر پہلے سلام کے بعد دوسرے سلام سے پہلے حدیث لائق ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔

۷۔ کھنکھارے، ہنسنے، رونے یا آہ آہ کرے جب کہ منہ سے دھڑول نکلیں:

ان چار چیزوں سے نماز باطل ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ دو حروف ظاہر ہو جائیں، چاہے اس سے کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے، اگر کم ہو، یعنی کوئی حرف سنائی نہ دے یا صرف ایک حرف سنائی دے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ مغلوب نہ ہو، بلکہ عدا کرے، اگر وہ مغلوب ہو کر ایسا کرے، مثلاً اچا تک جمانی آئے یا ہنسی آئے اور روکنا اس کے قابو میں نہ ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔

صرف مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

ذکر اور دعا سے لوگوں کو خطاب کرنا مقصود ہو تو نماز باطل ہوگی، مثلاً یرحمک اللہ کہے، کیوں کہ اس صورت میں وہ گفتگو ہوگی اور نماز میں گفتگو کرنا جائز نہیں ہے۔

۸۔ نیت بدل جائے:

نمازی نماز سے نکلنے کا ارادہ کرے یا نماز سے نکلنے کو کسی کام پر موقوف کرے، مثلاً کوئی شخص آئے تو میں نماز سے نکلوں گا، اس صورت میں صرف ارادہ کرنے سے ہی نماز باطل ہو جائے گی۔

۹۔ قبیلے سے رخ بدلے: چاہے عدا کرے یا کوئی شخص زبردستی اس کا رخ قبیلے سے

پھیر دے، البتہ عدا کرنے کی صورت میں اس کی نماز فوراً باطل ہو جائے گی، اگر کوئی زبردستی پھیر دے تو اس کی نماز اسی صورت میں باطل ہوگی جب وہ اسی حالت میں بڑی دیر تک رہے، اگر جلدی سے قبیلے کی طرف دوبارہ رخ کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اس کی تیسری طرف سے ہوگی کہ اس نے فوراً قبیلے کی طرف رخ کیا ہے، یا بڑی دیر تک اسی حالت میں رہا ہے۔

ساتواں باب

جنازے سے متعلق عورتوں کے مخصوص مسائل

جنازے کے احکام

موت کو یاد کرنے کا حکم:

ہر انسان کو موت کا ذکر کثرت سے کرنا مسنون ہے، حدیث میں آیا ہے: "لذئذ لو کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو" (عن ابن ماجہ ۱۰۵۹) اسی طرح تو ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر کے موت کے لیے تیاری کرنا بھی مسنون ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، کیوں کہ کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں اور یہ معلوم نہیں کہ بوڑھے کا پہلے انتقال ہو گا یا نوجوان کا، اسی طرح بیمار پہلے چلا جائے گا یا صحت مند، کیوں کہ بعض نوجوانوں کی اس حالت میں موت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے خوابوں میں غرق رہتے ہیں اور بعض بوڑھے ایسے ہیں جو ہر وقت موت کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ان کی عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو موت کو یاد کرنا اور موت کی تیاری کرنا یعنی نیک کاموں میں مشغول رہنا اور برے کاموں سے بچنا سنت موکدہ ہے۔

موت کے وقت کیا کیا جائے؟

جب موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں اور سکرات یعنی جسم سے روح نکلنے کا وقت آئے تو مندرجہ ذیل کام کرنے چاہئیں:

۱۔ جب مریض سکرات کے عالم میں پہنچے تو گھر والوں کے لیے سنت ہے کہ اس کو

واہنے پہلو قبیلے کی طرف چہرہ کر کے لٹائے، اگر ایسا کرنا دشوار ہو تو اس کو چٹ لٹا کر اس کا چہرہ چھوڑا سا اوپر کرے، تاکہ اس کا رخ قبیلے کی طرف ہو، اسی طرح پاؤں کے ٹلوے بھی قبیلے کی طرف کرنا مسنون ہے۔

۲۔ کلمہ شہادت "لا الہ الا اللہ" کی تلقین نرمی کے ساتھ اصرار کے بغیر کرنا مسنون ہے، لا الہ الا اللہ کو اتنی آواز میں دہرایا جائے کہ وہ سن لے، اس کو کہنے کا حکم نہ دیا جائے، امام مسلم (۹۱۶، ۹۱۷) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو"۔

۳۔ اس کے پاس سورہ بقرہ پڑھنا سنت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ بقرہ پڑھو" (ابوداؤد ۳۱۳۱، ابن ماجہ ۱۰۵۹، ترمذی ۲۰۰۰، اس روایت کو صحیح کہا ہے)۔

۴۔ جس بیمار کو یاد حواس ہو جائے کہ اس کو کلمہ موت آنے والی ہے اور وہ سکرات کے عالم میں پہنچنے والا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے چھاگمان رکھنا اور اپنے گناہوں اور معاصی کو دل سے نکال کر یہ تصور کرنا مسنون ہے کہ رب کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صحیح حدیث میں آیا ہے: "میں اپنے بندے کے ساتھ میرے بارے میں اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں" (ترمذی ۲۶۷۷، مسلم ۲۶۷۷)۔

موت کے بعد کیے جانے والے اعمال:

جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی روح پرواز کر جائے تو مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی مستحب ہے:

۱۔ آنکھوں کو بند کرنا، ٹھنڈی کو کسی پٹی سے باندھنا، تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، نبی کریم ﷺ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت آئے جب آپ کی آنکھیں جھک رہی تھیں، آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ (مسلم ۹۱۳)

۲۔ سب زکوٰۃ کم کرے پھر اس کو پھیلا کر کندھوں کی طرف لے جائے، اسی طرح پاؤں اور باقی اعضاء کے ساتھ کیا جائے۔

۳۔ کوئی بھاری چیز اس کے پیٹ پر رکھنا، تاکہ اس کی شکل و صورت بگڑ نہ جائے، اسی طرح پورے بدن کو کسی پبلکہ کپڑے سے ڈھانکنا بھی مندوب ہے۔

۴۔ سنت یہ ہے کہ اس کے تمام کپڑے اتارے جائیں اور اس کو تخت یا کسی بلند چیز پر رکھا جائے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے، یہ کام اس کا سب سے قریبی محرم رشتہ دار کرے۔ جب انسان کی روح پرواز کر جائے اور اس کی موت کا یقین ہو جائے تو فوراً غسل دینا، کفن دینا اور نماز پڑھ کر تدفین کرنا مستحب ہے، یہ چار چیزیں فرض کیا ہیں، اس پر پوری امت کا جماع ہے، اگر کوئی بھی یہ کام انجام نہ دے تو سب گنہگار ہو جائیں گے۔

موت کے یقین ہونے کے بعد سب سے پہلا کام غسل دینا ہے، اس کے وہ طریقے ہیں:

پہلا طریقہ: کم از کم غسل یہ ہے کہ اس کے بدن کی نجاست ختم کی جائے اور پورے جسم پر پانی بہایا جائے، اس سے فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔

دوسرا طریقہ: یہ کامل طریقہ ہے، جس سے سنت ادا ہو جاتی ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ غسل دینے والا مندرجہ ذیل کام انجام دے:

۱۔ میت کو کھلی جگہ بلند چیز پر مثلاً تخت وغیرہ پر رکھے اور قیص وغیرہ سے میت کے سر کو ڈھانک دے۔

۲۔ غسل دینے والا میت کو پیچھے کی طرف جھکا کر، بٹھائے اور اپنے ہاتھ سے اس کے سر کو ٹیک دے اور اپنے ہاتھ سے میت کے پیٹ کو دبائے، تاکہ اس کے پیٹ میں موجود گندگی نکل جائے، پھر اپنے ہاتھ پر کپڑا یا دستانہ وغیرہ لپیٹ کر دونوں شرمگاہوں کو دھوئے، پھر اس کا منہ اور ناک کے نتھنے صاف کرے، پھر اس کو وضو کرائے۔

۳۔ میت کا سر اور چہرہ صابون یا کسی دوسری چیز سے دھوئے اور بالوں میں کنگھی کرے، اگر کوئی بال گر جائے تو اس کو واپس رکھے، تاکہ بال کو ساتھ میں ڈنن کیا جائے۔

۴۔ میت کے چہرے سے متصل پورا داہنا حصہ دھوئے پھر اس کا بائیں حصہ دھوئے پھر شہڈی سے متصل داہنا حصہ دھوئے، پھر بائیں حصہ، اسی طرح اس کے پورے جسم تک پانی پہنچائے، یہ پہلا غسل ہے، اسی طرح پھر دوسرا غسل کرنا مسنون ہے، اس طرح تین

مرتبہ غسل مکمل ہو جائے گا، آخری غسل میں پانی کے ساتھ کچھ کافور ملا یا جائے، جب میت غیر مخرم (جس نے احرام نہ باندھا ہو) کی ہو۔

یہ ضروری ہے کہ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے، البتہ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہیں، اگر عورت کو غسل دینے کے لیے کوئی عورت یا محرم نہ ملے یا مرد کو غسل دینے کے لیے کوئی مرد یا محرم نہ ملے تو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے تعیم کرایا جائے گا۔

۲۔ کفن دینا:

کم سے کم مطلوب کفن یہ ہے کہ میت کو ایک ایسے کپڑے میں لپیٹا جائے جس سے پورا بدن اور سر ڈھک جائے، اگر اس کا انتقال حالت احرام میں نہ ہو، صحیح قول کے مطابق واجب کفن وہ کپڑا ہے جس سے ستر چھپ جائے۔

امام ترمذی (۹۹۳) وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: 'اپنے کپڑوں میں سفید کپڑے پہنا کرو، کیوں کہ یہ بہترین کپڑے ہیں اور اپنے جنازوں کو ان ہی میں کفن دو'۔

عورت کو کفن پانچ سفید کپڑوں میں دینا سنت ہے، وہ پانچ کپڑے یہ ہیں: ایک ازار جو ناف سے پورے پیروں کو ڈھانکے، ایک اوڑھنی جو سر ڈھانک دے، ایک قیص جو جسم کے اوپری حصے کو ناف تک ڈھانکے اور دو چادریں جو پورے بدن کو ڈھانکیں۔

۳۔ جنازے کی نماز:

عوتوں کے لیے جنازے کی نماز میں شریک ہونا مشروع نہیں ہے، اسی طرح جنازے کے ساتھ چلنا جائز نہیں ہے۔

تعزیت کے احکام

انتقال کے تین دنوں کے دوران میت کے گھر والوں کی تعزیت کرنا مسنون ہے، امام ابن ماجہ (۱۶۰۱) نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: "جو مسلمان

بھی کسی مصیبت میں اپنے بھائی کی تعزیت (صبر کی تلقین کرنا اور دلا دینا) کرے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن عزت و شرافت کے جوڑے پہنائے گا۔

تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے، البتہ کوئی سفر میں ہو تو اس کی تعزیت بعد میں بھی کی جاسکتی ہے، کیوں کہ تین دن میں غم تو جاتا ہے، پھر اس غم کا زہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بارہا تعزیت کرنا بھی مکروہ ہے، افضل یہ ہے کہ مدفنین کے بعد تعزیت کی جائے البتہ پہلے تعزیت کرنا ان سے خیر خواہی کے ظہار کے لیے ہوتے پہلے تعزیت کرنا افضل ہے۔
نوحہ کی ممانعت

میت کے کارناموں کو یاد کر کے نوحہ کرنا مکروہ ہے، نوحہ ہر وہ عمل یا قول ہے جس میں جزع فزع کا ظہار ہو، مثلاً میت کو بُنی کرنا، کپڑے پھاڑنا وغیرہ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، رسول اللہ ﷺ نے واضح الفاظ میں اس سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر سر جھکانے اور ماننے کے بجائے اس کی مخالفت ہے۔

امام مسلم (۹۳۵) نے حضرت ابوما لک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نوحہ کرنے والی عورت موت سے پہلے تو بہ نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گی کہ اس کے جسم پر ناکول اور سگھلی کی قمیص ہوگی، یعنی اس کے اعضاء پر خارش کی بیماری ہوگی، جو اس کے پورے بدن کو قمیص کی طرح گھیرے ہوئے ہوگی امام بخاری (۱۲۳۲) نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ ہم میں سے نہیں جو گالوں پر مارے، کپڑوں کو پھاڑے اور جاہلیت کا دعویٰ کرے۔“

غم اور زہ دہلی کی وجہ سے اگر طبی طور پر دوا آئے تو نہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ سنت ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والے بعض لوگ کھانا اپنے ساتھ لاکر میت کے گھر والوں کو دیں، یا ان کو اپنے گھر بلائیں، کھانا اتنا زیادہ دینا مستحب ہے کہ پورے گھر والوں کو رات اور دن کافی ہو جائے، جب حضرت جعفر بن ابیطالب رضی اللہ عنہ

کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کیوں کہ اس خبر نے ان کو شغول کر دیا ہے۔“ (ترمذی ۹۹۸، ابوداؤد ۳۱۳۵)

نوحہ کرنے والی عورتوں کے لیے کھانا پکانا حرام ہے، چاہے میت کے گھر والے بنا سکیں یا دوسرے، کیوں کہ یہ گناہ پر تعاون اور ان کی ہمت افزائی کرنا ہے۔ بہت سی جگہوں پر تین دن یا چالیس دن گزرنے پر لوگوں کو کھانے کے لیے جمع کیا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، اگر ان کھانوں کا خرچ وراعت کے مال سے کیا جائے اور وارثین میں نابالغ بھی ہوں تو یہ بدترین حرام ہے، کیوں کہ اس میں یتیم کا مال کھانا اور غیر مفید کاموں میں ضائع کرنا ہے، حرام کے ارتکاب میں داعی کے ساتھ ساتھ دعوت کھانے والے بھی شریک ہیں۔

۱۰۰۰ ولادت کے وقت بچے کی آواز نہ آئی ہو، اگر حمل چار ماہ کا ہو تو اس کو غسل دینا، کفن دینا، اور اس کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ اس کو ایک کپڑے میں کفن دینا اور بغیر نماز کے دفن کرنا مستحب ہے۔

۱۰۰۰ ولادت کے وقت آواز نہ آئی ہو یا سانس وغیرہ کی وجہ سے اس کی زندگی کا یقین ہو جائے تو اس کے حق میں چاروں چیزیں واجب ہیں، اس کے اور عام جنازہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

قبروں کی زیارت کا حکم

مسلمانوں کی قبروں کی زیارت مردوں کے لیے بلا جہاں مستحب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب تم اس کی زیارت کرو“ (مسلم ۷۷۷)، امام ترمذی (۱۰۵۳) نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے،“ اس کے لیے کوئی متعین وقت مستحب نہیں ہے۔

البتہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے، کیوں کہ نوحہ خوانی اور آوازوں کو بلند کرنے کا اندیشہ رہتا ہے، امام ابوداؤد (۳۲۳۶) وغیرہ نے حضرت ابن

عہاں رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: "اللہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کرے"؛ لیکن عورتوں کے لیے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنا مسنون ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اور بھینٹ نہ ہو، اور آوازیں بلند نہ کی جائیں، کیوں کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔

آٹھواں باب

زکوٰۃ

زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اس کا شمارانی عبادات میں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ زکا اللہی یزکی (یعنی زیادہ ہونا اور بڑھنا) سے ماخوذ ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں بعض قسم کے مال کے مخصوص حصے کے لیے لفظ زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے، جو مال چند شرائط کے پائے جانے کی صورت میں مخصوص لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اس مال کو زکوٰۃ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے نکالنے کی برکت سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ مال شبہ سے پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دراصل ضرورت مندوں اور فقیروں کے لیے اپنے مال کا ایک حصہ مخصوص کرنا ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ سن ۲ ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے چند دن پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی۔

زکوٰۃ کی حکمتیں

زکوٰۃ کی بہت سی حکمتیں اور فائدے ہیں، جن کا اس چھوٹی سی کتاب میں احاطہ کرنا مشکل ہے، خلاصہ یہ کہ اس میں دینے والے اور لینے والے، فرد اور معاشرہ ہر ایک کا فائدہ ہے، بعض حکمتیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ زکوٰۃ دینے والے کو فرج کرنے اور دوسروں پر احسان کرنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کے دل سے کجی کی جڑیں اور نکل کے اسباب و محرکات ختم ہو جاتے ہیں۔

۲۔ اخوت و محبت اور تعلقات پر واں چڑھتے ہیں، اگر معاشرے میں اس اسلامی

فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے اور ہر مسلمان کی طرف سے واجب زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کی جائے تو محبت والفت کا ایک کامل نمونہ سامنے آئے گا۔

۳۔ زکوٰۃ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس سے معاشرے کے افراد کے درمیان معاش کے معیار میں توازن رہتا ہے، اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرتی اور معاشی توازن باقی نہیں رہتا اور مختلف طبقات میں تلخ بڑھ جاتی ہے، اور معاشرے میں فقر و فاقہ اور ضرورتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

زکوٰۃ ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں امت کے افراد کے درمیان معاشرتی اونچ نیچ اور فقر و فاقہ کے اسباب پیدا ہونے کی صورت میں وجود میں آنے والے خطرات سے حفاظت کی ضمانت اور گپاڑی ہے۔

۴۔ زکوٰۃ سے بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے۔

۵۔ زکوٰۃ دلوں سے کینہ، حسد اور دشمنیوں کو پاک کرنے کا واحد ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے: ”تُحْلِلْنَ أَمْوَالَهُمْ صِدْقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا“ ان کے مال سے صدقہ قلو، جس سے تم ان کو اس زکوٰۃ کے ذریعے پاک و صاف کرو۔ (توبہ ۱۰۳)

زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے کا حکم

(الف) انکار کے ساتھ زکوٰۃ نہ دینے والے کا حکم: یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، شہادتین اور نماز کے بعد یہ تیسرا رکن ہے، اسی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، کیوں کہ یہ دین کا ضروری علم ہے، یعنی اس کی فرضیت کو ہر مسلمان چاہے خاص ہو یا عام جانتا ہے اور اس کے لیے کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں ہے۔

(ب) بخل اور کجی کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والے کا حکم:

اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار

کرے تو وہ فاسق اور گنہگار ہے، اس کو آخرت میں سخت ترین عذاب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ اللَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَ بِهَا لِلَّهِ قَبِيلَهُمْ بَعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ“ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی شجری بنا دیجئے، اس دن جس دن ان کو جہنم کی آگ میں ٹاپا جائے گا، اس کے ذریعے ان کی پٹھانوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو سیکا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ وہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، پس تم اس کا مزہ چکھو، جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے (التوبہ ۳۴، ۳۵) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرا وہ چیز جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، وہ کتر نہیں ہے اور میرا وہ چیز جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ کتر ہے۔“

زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں

اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے جس میں مندرجہ ذیل شرطیں پائی جائیں:

۱۔ مسلمان ہو۔

۲۔ نصاب کا مالک ہو۔

۳۔ نصاب پر مکمل ایک اسلامی یعنی قمری سال گزر جائے۔

مال جتنا بھی ہو، ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے: ”مال میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک اس پر ایک سال نہ گزرے“ (ابوداؤد ۱۵۷۷) کھیتی، چھل اور خزانوں کی زکوٰۃ میں یہ شرط نہیں ہے، ان مالوں پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک سال کا گذرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے حاصل ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔

بچے اور پاگل کے مال میں زکوٰۃ

سابقہ شرطوں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے صاحب مال کا بالغ ہونا اور عاقل ہونا شرط نہیں ہے۔

کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟

مال پر زکوٰۃ واجب ہونے کی بنیاد غنا و اور بڑھنے کی صلاحیت ہے، ہر وہ چیز جس میں نمو اور بڑھنے کی صلاحیت ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس میں نمو اور بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

یہ اصول مقرر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر جامد مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی تو تقریباً چالیس سال کے عرصے میں زکوٰۃ سے وہ مال ختم ہو جاتا اور اس سے مالک کو نقصان ہوتا، جس مال میں نمو اور بڑھنے کی صلاحیت رہتی ہے اس مال پر ہونے والی ترقی اور بڑھوتری کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس صورت میں اصل مال پر کوئی خوف نہیں رہتا کہ زکوٰۃ سے وہ مال ختم ہو جائے گا، ذیل میں ان اشیاء کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے:

۱۔ نقدی

نقدی سے مراد سونا اور چاندی ہے، چاہے وہ ڈھلے ہوئے ہوں یا خام، چاہے ملکیت میں حقیقتاً شامل ہوں یا ملکیت کا اعتبار کیا جائے، یعنی لین دین سونا اور چاندی سے کیا جائے یا اس کے قائم مقام کرنسی سے، اس طرح وہ کاغذات بھی اس میں شامل ہیں جن سے نقدی یعنی سونا یا چاندی ملنے کی ضمانت و گیارنٹی ہو، مثلاً چیک وغیرہ۔

زیورات پر زکوٰۃ نہیں

جانز زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ہونے یا چاندی کے زیورات پر اس وقت زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب کہ عرف عام میں اسراف کی حد تک نہ پہنچے ہوں۔

امام شافعی نے کتاب الام میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت جابر بن عبد اللہ

رضی اللہ عنہ سے زیورات کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان پر زکوٰۃ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ (۳۵-۳۳/۲)

۱۔ سونے اور چاندی کا نصاب:

جب سونا ۲۰۰ مثقال (۹۶ گرام) ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور چاندی پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب دو سو درہم (۱ ایک درہم ۶۳۳ گرام، اور دو سو درہم ۶۷۲ گرام) کے بقدر ہو جائے۔

اگر آج کے اعتبار سے ایک گرام سونے کی قیمت ۵۰۰ روپے ہوں تو سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ۲۸ ہزار روپے ہوتا ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ شروع اسلام میں ۲۰۰ درہم چاندی ۲۰۰ مثقال سونے کے برابر تھی، اسی بنیاد پر دونوں میں سے ہر ایک زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب تھا۔

اس کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے دونوں کی قیمتوں میں تفاوت ہوا، جس کے نتیجے میں ۲۰۰ مثقال سونے کی قیمت ۲۰۰ درہم چاندی کی قیمت کے مقابلے میں بہت بڑھ گئی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس کے پاس نقدی کرنسی ہو تو وہ سونے کی قیمت کا اعتبار کر سکتا ہے، اس صورت میں ۹۶ گرام سونے کے بقدر روپے ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، چاہے تو وہ چاندی کی قیمت کا اندازہ لگا کر زکوٰۃ دے سکتا ہے۔

دین میں احتیاط یہ ہے کہ جس میں فقیروں کا فائدہ اور کم مقدار سونا کا اعتبار کیا جائے، تاکہ اللہ کے نزدیک اپنے حق سے بری ہونے کا یقین ہو جائے، اگر چاندی کا اعتبار کرنے پر کم روپیوں کی موجودگی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو چاندی کی قیمت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ دی جائے،

نقدی کے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔ جب چاندی اور سونے کا نصاب مکمل ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے

ملکیت کے بعد مکمل ایک قمری یعنی اسلامی سال کا گزرنا شرط ہے، درمیانی سال میں سونا یا

چاندی نصاب سے کم ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔

اگر پورے سال میں ایک دن یا ایک گھنٹہ کے لیے بھی نصاب کی مقدار میں کمی ہو جائے، پھر دوسری مرتبہ نصاب کو پہنچ جائے تو نصاب کی ملکیت کی سابقہ تاریخ کا عدم ہوگی اور نصاب کی نئی تاریخ کا اعتبار ہوگا اور دوبارہ نصاب مکمل ہونے کے وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص سونے اور چاندی کے نصاب کا یا نصاب سے زیادہ کا مالک ہو جائے اور اس پر ایک مکمل قمری سال گزر جائے تو اس مجموعی مال میں سے چالیسواں حصہ نکالے گا، چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد۔

۲۔ چوپائے

یادداشت، گائے اور بکری ہے، بکری کے ساتھ بھینر بھی ہے۔

اونٹ کا نصاب

نصاب	زکوٰۃ کی مقدار	
۵ سے ۹	ایک بکری	مینڈھا ہو تو ایک سال، اور بکری
۱۰ سے ۱۳	دو بکریاں	دو سال
۱۵ سے ۱۹	تین بکریاں	
۲۰ سے ۲۳	چار بکریاں	
۲۵ سے ۳۵	ایک ایسی اونٹنی جس کا	ایک سال مکمل ہو چکا ہو
۳۶ سے ۴۵	ایک ایسی اونٹنی جس کا	دو سال مکمل ہو چکا ہو
۴۶ سے ۶۰	ایک ایسی اونٹنی جس کا	تین سال مکمل ہو چکا ہو
۶۱ سے ۹۰	دو ایسی اونٹنیاں جن کے	چار سال مکمل ہو چکا ہو
۹۱ سے ۱۲۰	تین ایسی اونٹنیاں جن	دو سال مکمل ہو چکے ہوں
		کے تین سال مکمل ہو چکے ہوں

اگر اونٹیاں ۱۲۰ سے زیادہ ہو جائیں تو ہر چالیس اونٹیوں پر ایک دو سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے اور ہر پچاس پر ایک تین سالہ اونٹنی، اگر اونٹیوں کی تعداد ایک سو ستر ہو جائے تو ایک سال کے گزرنے کے بعد تین دو سالہ اور ایک تین سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں دی جائے، کیوں کہ ایک سو ستر میں تین چالیس اور ایک پچاس آتا ہے۔

گائے کا نصاب

کم از کم تیس گائے ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے کم ہوں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو متعین ضابطہ کے مطابق زکوٰۃ میں بھی اضافہ ہوگا، تفصیلات ذیل میں درج ہیں:

نصاب	زکوٰۃ کی واجب مقدار
۳۰ سے ۳۹ پر	ایک سال کا بچھڑا
۳۰ سے ۵۹ پر	دو سال کی گائے
۶۰ سے ۶۹ پر	ایک سال کے دو بچھڑے
۷۰ سے ۷۹ پر	ایک سال کا ایک بچھڑا اور دو سال کی ایک گائے
۸۰ سے ۸۹ پر	دو سال کی دو گائے
۹۰ سے ۹۹ پر	ایک سال کے تین بچھڑے
۱۰۰ سے ۱۰۹ پر	دو سال کی ایک گائے اور ایک سال کے دو بچھڑے
۱۱۰ سے ۱۱۹ پر	دو سال کی دو گائے اور ایک سال کا ایک بچھڑا

اگر تعداد اس سے زیادہ ہو تو ہر تیس پر ایک سال کا بچھڑا، اور ہر چالیس پر دو سال کی گائے زکوٰۃ میں دی جائے۔

بکریوں کا نصاب

چالیس سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بکریاں چالیس ہو جائیں تو اس پر ایک

مکبری واجب ہے، پھر مکبریوں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے متعین اصولوں کے مطابق اس کی زکوٰۃ کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو ذیل میں پیش ہیں۔

نصاب	زکوٰۃ کی واجب مقدار
۳۰ سے ۲۰۰ روپے	ایک سالہ ایک مینڈھ یا دو سالہ ایک مکبری
۲۰۰ سے ۳۰۰ روپے	دو مکریاں
۳۰۰ سے ۴۰۰ روپے	تین مکریاں

اگر مکبریوں کی تعداد تین سے زیادہ ہو تو ہر سو مکبریوں پر ایک مکبری زکوٰۃ دی جائے گی۔

۳۔ کھیتی اور پھل

کھیتی اور پھل پر اسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب کہ لوگ اس کو عام طور پر ذخیرہ کر کے رکھتے ہوں اور ذخیرہ بنا کر رکھنے میں وہ خراب نہ ہوتا ہو، پھلوں میں سے کھجور اور آگورا درزر می پیداوار میں سے گھیوں، جوں، چاول، وال، چنا اور بھٹہ وغیرہ ہیں، قحط کے زمانے میں جو مال ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

پھل اور کھیتی وزن میں پھلکے اور مٹی وغیرہ صاف کرنے اور پھل کے سوکھنے کے بعد پانچ وقت سے کم نہ ہوں، اگر پیداوار پانچ وقت یا اس سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک وقت (۱۸۰) لیٹر کا ہوتا ہے، اس طرح پانچ وقت (۹۰۰) لیٹر ہوگا یا سات سو بیس کلو۔ ہرز می پیداوار اور پھل جو بارش یا نہر کے پانی سے سیراب کیے گئے ہوں اور اس میں مالک کو محنت اور خرچ کی ضرورت نہ پڑی ہو، یا ایسے درخت ہوں جو از خود سیراب ہوتے ہوں تو ان پر عشر یعنی پیداوار کی دس فیصد زکوٰۃ واجب ہوگی، مثلاً تین سو صاع پیداوار اور ہوتو ۳۰ صاع زکوٰۃ واجب ہوگی، اس طرح ۹۰۰ لیٹر میں ۹۰ لیٹر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اگر کئی یا پست پیٹ وغیرہ سے سیراب کیا جائے، جس میں محنت اور خرچ آتا ہو تو اس وقت نصف العشر یعنی پانچ فیصد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثلاً اگر تین سو صاع پیداوار ہو تو

۱۵ صاع زکوٰۃ فرض ہوگی اور ۹۰۰ لیٹر پر ۳۵ لیٹر۔

۴۔ مال تجارت

مال تجارت وہ چیز ہے جس کو فائدہ کے مقصد سے معاوضہ لے کر دیا اور لیا جائے، یہ مال کوئی بھی ہو، اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، ہر وہ مال جس سے انسان تجارت کرتا ہے، چاہے وہ ایسے اصناف زکوٰۃ میں سے ہو، جن کی زکوٰۃ اصلاً نکالی جاتی ہو، مثلاً سونا، چاندی، پھل، دانے اور چوپائے، یا ان کی زکوٰۃ اصلاً نکالی نہ جاتی ہو، مثلاً کپڑے، مصنوعات، زمین و جائیداد اور ہتھیار وغیرہ، ان پر زکوٰۃ چند شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔

مال تجارت کے نصاب، اس پر سال گزرنے اور اس مال کی واجب مقدار زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی مال تجارت کی اپنے علاقہ کی کرنسی سے قیمت لگائی جائے گی، اگر اس کی قیمت ۹۶ گرام سونا یا ۲۰۰ درہم چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تا جو کا اختیار ہے کہ سونے کی قیمت کا اعتبار کرے یا چاندی کی قیمت کا، البتہ اگر سونے یا چاندی کے بدلے مال خریدا ہو تو جس سے خریدا ہے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔

مال تجارت کو سال کے اخیر میں دیکھا جائے گا کہ نصاب کو پہنچا ہے یا نہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ تجارت شروع کرتے وقت نصاب کے بقدر ہو، اسی طرح پورا سال نصاب کے بقدر رہنا بھی ضروری نہیں ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ میں ایک سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کی نیت سے مال پر قبضہ کرنے کے بعد ایک قمری یعنی اسلامی سال گزر جائے، البتہ اگر مال کا نقدی کے بدلے مالک ہو جائے اور نقدی نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو تو سال کا اعتبار اس نقدی کے نصاب تک پہنچنے کے وقت سے کیا جائے گا، نہ کہ تجارت کے وقت سے۔

گذشتہ تفصیلات کے مطابق تا جر سال کے اخیر میں اپنے پاس موجود مال تجارت کا اسٹاک نکالے گا اور سونے یا چاندی کے مطابق اس کی قیمت لگائے گا، اگر وہ مال نصاب کو

پہنچ جائے تو مال تجارت کی زکوٰۃ چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہے، اگر نصاب کو نہ پہنچے تو کچھ بھی واجب نہیں، اسٹاک نکالنے وقت مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھا جائے:

(۱) مال تجارت میں فرنیچر اور دوسرے وہ سامان شامل نہیں ہیں جو تجارت کے لیے نہ ہوں، بلکہ تجارت میں تعاون کے لیے ہوں، اس کی قیمت چاہے جتنی بھی ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

(۲) اس میں مال تجارت کا اس الممال اور فائدہ دونوں شامل کیے جائیں گے اور سب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اگر کسی نے تجارت ایک ہزار روپے سے شروع کی ہو اور سال کے آخر میں پانچ ہزار روپے جمع ہو گئے ہوں تو پانچ ہزار روپے کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ جب تجارت شروع کر کے ایک سال ہو جائے تو اپنے علاقے کی کرنسی سے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اگر سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو ڈھائی فیصد کے اعتبار سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔

۵۔ معادن اور کارخانہ نصاب اور اس کی زکوٰۃ

اس سے مراد زمین کے اندر سے نکالا جانے والا سونا اور چاندی ہے، اگر کان سے نکالا جائے تو اس کو معادن کہتے ہیں، اگر اسلام سے پہلے کا مدون خزانہ نکالا جائے تو اس کو رکاز کہتے ہیں۔

معادن کا نصاب سونے او چاندی کا ہی نصاب ہے، لیکن اس پر ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ کان سے مال نکالنے ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر کوئی شخص کان سے سونا یا چاندی نکالے اور اس کی مقدار نصاب کے برابر ہو تو اس کو اسی وقت ڈھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔

رکاز کا نصاب بھی سونے او چاندی کا نصاب ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے ایک سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ فوراً نکالنا ضروری ہے اور اس پر خمس یعنی ۲۰ فیصد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

امام بخاری (۱۳۲۸) اور امام مسلم (۱۴۱۰) نے رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے: ”رکاز میں پانچواں حصہ ہے۔“

یہ زکوٰۃ کی دوسری تمام قسموں سے الگ ہے، کیوں کہ اس مال کی ملکیت بغیر کسی زیادہ خرچ اور تکلیف کے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس میں فقراء کا حق زیادہ ہے، معادن اور رکاز میں ایک سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، کیوں کہ یہ دونوں چیزیں زمین سے نکالی جاتی ہیں، اس اعتبار سے یہ زرعی پیداواری طرح ہیں، اس لیے سلتے ہی زائد چیزوں سے صاف کرنے کے فوراً بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، جس طرح زرعی پیداوار کا حکم ہے۔

زکوٰۃ کے مستحقین

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کے مستحقین کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا تَمْسَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَالِيَيْنِ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُودِ الَّذِي فَتَلَسُوهُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَلْيَيْنِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ ”زکوٰۃ فقراء، مسکینوں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں، تالیف قلوب کیے جانے والوں، غلاموں، قرض داروں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے اور اللہ خوب جانتے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ (توبہ، ۶۰)

مستحقین زکوٰۃ مند بہ ذیل ہیں:

۱۔ فقراء: وہ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو جو ان کے کھانے، پینے، پہننے اور رہنے کے لیے کافی ہو، مثلاً کسی کو دس روپیوں کی ضرورت ہو اور اس میں صرف تین روپے کمانے کی طاقت ہو۔

۲۔ مساکین: وہ ہیں جن کے پاس اپنی ضروریوں کو پورا کرنے کے لیے مال موجود ہو، لیکن وہ مال ان کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً کسی کو دس روپیوں کی ضرورت ہو لیکن اس کو صرف آٹھ ہی روپے ملتے ہوں، صحیح قول کے مطابق فقراء اور مساکین کو اتنا مال زکوٰۃ میں دیا

جانے جو ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔

نکاح کی ضرورت بھی اس میں شامل ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، دیکھا جائے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے اور اس کو نکاح کے لیے مزید کتنے مال کی ضرورت ہے۔
۳۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے: یہ وہ لوگ ہیں جن کو حاکم زکوٰۃ جمع اور تقسیم کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے، ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی محنت کے بقدر صرف اجرت دی جائے گی، اجرت سے زیادہ دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح وصول کردہ مال میں سے فیصد مقرر کر کے دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حدیث شریف میں اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، وہ مزدور ہیں، اس لیے ان کے عمل کے بقدر ان کی مزدوری دی جائے گی، مزدوری سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔

۴۔ مؤلفۃ القلوب: یہ وہ لوگ ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں، اور ان کے اسلام میں پختگی آنے کی توقع ہو، یا وہ باعزت اور اپنی قوم و معاشرے میں بلند مقام اور مرتبے والے مسلمان ہوں، جن کو دینے سے ان کے مقام اور مرتبے والے دوسرے غیر مسلموں کے اسلام میں داخل ہونے کی امید ہو، یا وہ مسلمان ہیں جو سرحدوں پر قیام پذیر ہیں اور کافروں کے حملوں اور باغیوں کے شر و خوف سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوں یا ایسی قوموں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہوں، جہاں حکومت کو اپنا گورنر مقرر کرنا مشکل ہو۔

اگر یہ مسلمان ضرورت مند ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، ورنہ نہیں۔

۵۔ وئی الرقاب: یعنی مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، اس سے مراد مکاتب غلام ہیں، جنہوں نے اپنے آقاؤں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہو کہ وہ ان کو تبتوں میں مال کی ایک مقدار دیں گے، اگر وہ ان تبتوں کو ادا کریں تو آزاد ہیں، جو غلام ان تبتوں کو ادا کرنے سے قاصر ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔

۶۔ قرض دار: یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرضوں نے بو جھل کر دیا ہو، وہ قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور اس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہو، چاہے ان کے پاس کھانے، پہننے اور

رہنے کے لیے مال بھی ہو، ایسے لوگوں کو اتنی مقدار میں زکوٰۃ دینا صحیح ہے جس سے وہ اپنا قرض ادا کر سکیں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ قرض کسی شرعی مباح کام کے لیے لیا گیا ہو، اگر غیر شرعی کاموں کے لیے لیا گیا ہو تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، البتہ وہ گناہ سے توبہ کر لیں اور اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ انھوں نے سچی توبہ کی ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جس نے دوزلیقوں کے درمیان فتنہ اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے قرض لیا ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، چاہے وہ مالدار ہو اور اس کے پاس اتنا مال کیوں نہ ہو کہ وہ اس سے قرض ادا کر سکے۔

۷۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دفاع کے لیے رضا کارانہ طور پر جہاد میں شامل ہوں اور ان کی کوئی تنخواہ ہیبت الممال سے مقرر نہ ہو، ایسے مجاہدین کو واپس آنے تک اور ان تمام افراد کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے جو اس کی کفالت میں ہوں اور جن کا فقہا اس پر واجب ہو، چاہے یہ مدت کتنی ہی طویل ہو یا وہ مالدار ہوں، اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے جنگی سازوسامان اور جنگ کے لیے ضروری وسائل حاصل و نقل بھی فراہم کیے جاسکتے ہیں۔

۸۔ مسافر: وہ مسافر جو کسی مباح کام کے لیے سفر کر رہا ہو، یا کسی مباح سفر کا ارادہ ہو یعنی سفر کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لیے نہ ہو، تفریح کے لیے سفر ہو تو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، ایسے مسافر کو پورے سفر کے اخراجات دیے جائیں گے اور سواری فراہم کی جائے گی، اگر واپس آنے کا بھی ارادہ ہو تو آنے اور جانے کے اخراجات دیے جائیں گے، اگر سامان اٹھانے سے عاجز ہو تو قحلی کے بھی اخراجات دیے جائیں گے، اگر کسی گناہ کا سفر ہو تو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر توبہ کرے اور غالب گمان ہو جائے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے تو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔

یہ آٹھ قسم کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔

زکوٰۃ کا مستحق ہونے کی شرطیں

زکوٰۃ کا مستحق بننے کے لیے مندرجہ ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

- ۱۔ مسلمان ہو: غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔
- ۲۔ کمانے کی قدرت نہ ہو: اگر فقیر یا مسکین کوئی ایسا بن جاتا ہو، جس سے وہ روزی کما سکتا ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔
- ۳۔ اس کا فقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب نہ ہو، کیوں کہ جس کا فقہ زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے، وہ اس کی طرف سے دیے جانے والے نفع کی جہ اس کی زکوٰۃ سے بے نیاز ہے، اس کو اپنی زکوٰۃ دینا خود کو زکوٰۃ دینے کی طرح ہے، کیوں کہ اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور وہ زکوٰۃ دے کر اپنے فقہ کو بھاتا ہے یا اس کو کم کرتا ہے۔
- ۴۔ اس بنیاد پر والدین یا واداء، وادی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان لوگوں کا فقہ بچوں پر واجب ہے، اسی طرح زکوٰۃ بچوں اور ان کی اولاد کو دینا جائز نہیں ہے، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے یا پاگل ہوں یا صاحب فراش مر بیض، کیوں کہ ان کا فقہ والدین پر واجب ہے۔
- ۵۔ اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کا فقہ شوہر کے ذمے ہے، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان لوگوں کو فقیر یا مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر ان میں سے کوئی فقراء اور مسکین کو چھوڑ کر دوسری اصناف میں سے ہوں، مثلاً قرض دار یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو تو زکوٰۃ دینا جائز ہے، چاہے ان کا فقہ زکوٰۃ دینے والے کے ذمے واجب ہو۔

شوہر کو زکوٰۃ دینے کا حکم

اگر بیوی مال دار ہو اور اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو تو اپنے فقیر شوہر کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا مستحب ہے، اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ اپنی فقیر اولاد پر خرچ کرے، کیوں کہ

شوہر اور اولاد کا فقہ بیوی اور ماں پر واجب نہیں ہے۔

اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا حکم جن کا فقہ واجب نہ ہو اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو اور اس کے ایسے قریبی رشتہ دار ہوں جن کا فقہ اس پر واجب نہ ہو مثلاً بھائی، بہن، بچا، بھو بھئی، خالہ، ان کی اولاد وغیرہ، اگر یہ فقیر، مسکین یا زکوٰۃ کے دوسرے مستحقین میں شامل ہوں تو ان کو اپنی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ دوسروں کے مقابلہ میں یہی لوگ زیادہ مستحق ہیں، اسی طرح کمانے والی بڑی اولاد کو دینا بھی جائز ہے، جن کی کمائی ان کو کافی نہ ہوتی ہو۔

۳۔ ہاشمی اور مطلبی نہ ہو: جس کا نسب بنو حاشم یا بنو مطلب سے جا کر ملتا ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس کی دلیل نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: ”یہ زکوٰۃ کمال لوگوں کی گندگیاں ہیں، یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے“ (مسلم ۱۰۷۴)

قرض پر زکوٰۃ واجب ہے

جس طرح نصاب پر ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح اگر کسی نے قرض دیا ہو اور وہ قرض نصاب کو پہنچ جائے یا اس کے پاس موجود نقدی اور قرض ملا کر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس کے پاس نہ رہنا زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ مال امانت میں رکھی ہوئی چیزوں کی طرح ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھوں میں مال نہیں رہتا۔

نواں باب

روزہ

ہر مکلف مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔

البتہ دن کے کسی حصے میں عورت کو حیض یا نفاس آئے تو عورت روزہ واجبی طور پر

چھوڑے گی۔

کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے

۱۔ ایسی بیماری جس سے روزہ رکھنے کی صورت میں سخت نقصان کا اندیشہ ہو یا سخت

تکلیف یا پریشانی ہو، اگر بیماری یا تکلیف سخت ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی صورت میں

ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت روزہ چھوڑنا واجب ہے۔

۲۔ طویل سفر جو ۸۳ کلومیٹر سے کم نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر مباح ہو اور پورا دن سفر میں

رہے، اگر اقامت کی حالت میں روزہ رکھے پھر وہی میں سفر پر چلا جائے تو روزہ توڑنا جائز

نہیں ہے، ان دونوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَاجِلًا سَفَرًا"

فَعَلِمَ إِذَا مَآءٍ أُخْرٍ" جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ (بقرہ: ۱۸۵)

۳۔ روزہ رکھنے سے عاجز ہو بوجہ چلے پانا قابل علاج بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت

نہ ہو روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، کیوں کہ روزہ اسی پر فرض ہے جس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو۔

روزے کے فرائض

روزہ کے ارکان اور فرائض دو ہیں:

۱۔ نیت کرنا:

نیت سے مراد روزہ رکھنے کا ارادہ کرنا ہے اور اس کی جگہ دل ہے، زبان سے نیت کرنا کافی نہیں ہے اور نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا بھی شرط نہیں ہے۔

۲۔ روزہ توڑنے والی چیزوں سے باز رہنا

مندرجہ ذیل چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے باز رہنا ضروری ہے:

۱۔ کھانا پینا: اگر عمداً کھائے یا پیئے، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اگر بھول کر کھائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے جتنا زیادہ کھائے یا پیئے۔

۲۔ کوئی عین چیز مفقود متوج (کھلی جگہ) سے پیٹ میں چلی جائے:

عین چیز سے مراد نظر آنے والی چیز، پیٹ سے مراد دماغ یا حلق کے اوپر سے معدہ

اور انتڑیوں تک کا حصہ۔

مفقود متوج سے مراد منہ، کان، عورت اور مرد کی انگلی اور پچھلی شرمگاہ ہیں۔

کان سے کوئی قطرہ دماغ یا پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ یہ

مفقود متوج (کھلا ہوا) ہے۔ آنکھ میں کوئی قطرہ ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ وہ مفقود

متوج نہیں ہے، پچھلی شرمگاہ سے دو ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیوں کہ پچھلی شرمگاہ

مفقود متوج ہے۔

رگ سے دو ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیوں کہ رگ مفقود متوج نہیں ہے۔

ان صورتوں میں روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب عمداً کیا جائے، اگر بھول کر کیا جائے

تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کھانے اور پینے پر اس کو قیاس کیا گیا ہے۔

اگر اپنا تھوک لگے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔

اگر اپنا نجس تھوک لگے، مثلاً اگر کسی کا داڑھہ شخی ہو جائے اور منہ دھوئے بغیر تھوک

لگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے تھوک سفید ہی کیوں نہ ہو۔

اگر کھلی کرے یا ناک میں پانی لے اور پانی اچا تک پیٹ یا دماغ میں چلا جائے تو

روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب کہ وضو کے دوران کھلی کرنے اور ناک میں پانی لینے میں مبالغہ نہ کیا

ہو، اگر مبالغہ کیا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیوں کہ اس نے ممنوع چیز کا ارتکاب کیا ہے۔

اگر دانتوں میں کھانا لگا ہو اور بغیر ارادہ کے تھوک کے ساتھ اس کو نگل لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب کہ اس کو نکال کر چھینکنا ممکن نہ ہو، کیوں کہ اس صورت میں وہ معذور ہے اور اس کی طرف سے کوتاہی بھی نہیں ہوتی ہے، اگر چھینکنا ممکن ہو تو کوتاہی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔

اگر کھانے پینے پر مجبور کیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیوں کہ اس نے اپنے اختیار اور ارادے سے کھلایا اور پیا نہیں ہے۔

۳۔ عمد اُتقے کرنا: عمد اُتقے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے روزے دار کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں وہاں کچھ بھی نہیں گیا ہے، اگر فقیر خود بخود آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو معلوم ہو جائے کہ قمعے کا کچھ حصہ پیٹ میں بغیر ارادے کے چلا گیا ہے۔

۴۔ عمد اجماع کرنا: چاہے انزال ہو یا نہ ہو اگر بھول کر جماع کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

اگر بوسہ سے شہوت پیدا ہوتی ہو تو مرد اور عورت دونوں کے لیے رمضان میں بوسہ مکروہ تحریمی ہے، کیوں کہ یہ جماع کی ابتدا ہے، اگر بوسہ سے شہوت پیدا نہ ہوتی ہو تو بھی بوسہ نہ دینا اولیٰ ہے، تا کہ دروازہ ہی بند رہے۔

۶۔ حیض یا نفاس آنا: ان دونوں کی موجودگی میں روزہ صحیح نہیں ہوتا، اگر روزے دار عورت کو دن کے کسی حصے میں حیض یا نفاس آئے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس دن کی قضا اس پر واجب ہوگی۔

۷۔ جنون لاحق ہونا یا مرتد ہونا:

اگر کسی کو پاگل پن کا دورہ پڑے یا کوئی مرتد ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، کیوں کہ اس صورت میں آدمی سے عبادت کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے۔

روزے دار کو ان تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے طلوع فجر سے سورج غروب ہونے تک احتراز کرنا ضروری ہے، اگر روزے دار ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب یہ گمان

کرتے ہوئے کرے کہ اگر بھی طلوع فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر معلوم ہو جائے کہ طلوع فجر ہو چکا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، البتہ اس کو رمضان کے مہینہ کا لحاظ کرتے ہوئے پورا دن روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا ضروری ہے اور اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دن کے آخری پہرے سورج غروب ہونے کا گمان کرتے ہوئے روزہ اظہار کرے پھر معلوم ہو جائے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا کرنا بھی واجب ہے۔

روزے کی قضا، فدیہ اور کفارہ

۱۔ مسافر اور مریش: سفر یا بیماری کی وجہ سے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے تو دوسرے سال رمضان آنے سے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا واجب ہے، اگر سستی اور تساہل کی وجہ سے دوسرا رمضان آنے سے پہلے قضا نہ کرے تو گناہ ہوگا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا، کفارہ یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے اپنے شہر کی عام غذا ایک مد فقیر کو دے، جتنے سال گزریں گے اتنے سالوں کا کفارہ دینا واجب ہے، ایک مد تقریباً ۶۰۰ گرام ہوتا ہے۔

۲۔ اگر عذر باقی ہو، مثلاً دوسرا رمضان آنے تک وہ بیماری رہے تو اس پر صرف قضا واجب ہے اور تاخیر کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہے۔

۳۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے قضا نہ کی ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس میں روزہ رکھنے کی طاقت تھی یا نہیں۔

۴۔ اگر قضا کی طاقت حاصل ہونے سے پہلے انتقال ہو جائے تو اس کی کوتاہی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ اس کا مد ا رک کرنا واجب ہے۔

۵۔ اگر قضا کی طاقت رہنے کے باوجود قضا نہ کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ولی یعنی قریبی رشتہ دار کے لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا مستحب ہے۔

۶۔ اگر کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو ہر دن کے بدلے ایک مد مانع اس کی وراثت میں سے قرض کی طرح واجبی طور پر نکالا جائے گا، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اس کی طرف سے نکالنا

جائز ہے، اس صورت میں وہ ذمے سے بری ہو جائے گا۔

۲- عاجز ہو جاوے اور ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ ہو:

اگر بہت ہی بوڑھا شخص روزہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو ہر دن کے بدلے ایک مد اپنے شہر میں راج مانج دے گا، پھر نداس کے اور نداس کے کسی دلی کے ذمے کچھ باقی رہے گا۔ اس مریض کا بھی یہی حکم ہے جس کی بیماری ختم ہونے کا امکان نہ ہو، ایسا مریض افطار کرے اور ہر دن ایک مد مانج فقیروں کو کھلائے۔

۳- حاملہ اور مرضہ (دودھ پلانے والی عورت)

اگر حاملہ عورت اور مرضہ روزہ نہ رکھے تو اس کی دوسورتیں ہیں، یا تو وہ خود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ سے روزہ چھوڑے یا اپنے بچے کو نقصان ہونے کا اندیشہ سے۔

اگر روزہ رکھنے سے خود کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو دوسرا رمضان آنے سے پہلے صرف قضا کرنا واجب ہے۔

بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً روزہ رکھنے میں حمل ساقط ہونے یا مرضہ میں دودھ کم ہونے اور حاملہ کا بچہ ہلاک ہونے کا خطرہ ہو تو قضا کے ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مد مانج صدقہ کرنا واجب ہے۔

سنت روزے

مندرجہ ذیل روزے سنون ہیں:

۱- **ایوم عرفہ کا روزہ**: یہ نویں ذی الحجہ کا روزہ ہے، البتہ حاجی کے لیے یہ سنون نہیں ہے

۲) **نویں اور دسویں محرم کے روزے**

عاشوراء کے ساتھ نویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم یہودیوں کی مخالفت میں ہے، کیوں کہ یہودی بھی دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اسی وجہ سے دسویں محرم کے ساتھ نویں کا روزہ نہ رکھنے تو گنہگار ہوئے گا۔

۳- **پیر اور جمعرات کا روزہ**

۴- **ہر مہینے کے تین روزے**: افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایام نبی یعنی ہر اسلامی مہینہ کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں کے روزے رکھے جائیں، ان دنوں کو ایام نبی (روشن دن) اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان دنوں کی راتیں چاند کی روشنی کی وجہ سے روشن رہتی ہیں۔

۵- **شوال کے چھ روزے**: افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد چھ روزے مسلسل رکھے جائیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے، بلکہ الگ الگ رکھنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔

اگر کوئی مسنون روزے رکھے تو جب چاہے توڑ سکتا ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

اگر فرض روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھے تو توڑنا حرام ہے، کیوں کہ فرض شروع کرنے کے بعد مکمل کرنا واجب ہے۔

مکروہ اور حرام روزے

۱- **مکروہ روزے**:

انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی طریقہ سے اپنی عبادت کرانے، چنانچہ وہ روزے کے ذریعے اپنی عبادت کرواتا ہے، اسی طرح وہ روزہ نہ رکھنے کا حکم دے کر اپنی عبادت کرواتا ہے، ابن آدم کے لیے کسی اعتراض اور مخالفت کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ کہے: "سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار! ہم تیری مغفرت کے طلب گار ہیں اور تم کو تجھ ہی کی طرف انجام کار لوٹ کر جانا ہے۔

مکروہ روزے مندرجہ ذیل ہیں:

۱- **صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا**

۲- **صرف سنیچر کا روزہ رکھنا**

سنچرا اور اتوار دونوں دن روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔

۳- صوم دھرم: صوم دہر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلسل کسی دن نافہ کیے بغیر پوری زندگی روزہ رکھے۔

۲- حرام روزے

مندرجہ ذیل روزے حرام ہیں:

۱- عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن

۲- ایام تشریق کے تین دن کے روزے

۳- شک کے دن کا روزہ: یہ شعبان کا تیسواں دن ہے، جب لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ شعبان کا دن ہے یا رمضان کا؟ اور چاند ثابت نہ ہوا ہو، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شعبان کا تیسواں دن شمار ہوگا۔

۴- شعبان کے مہینہ کے نصف ثانی کے روزے (۱۶ شعبان سے

آخری شعبان تک کے روزے)

البتہ شک کے دن اور شعبان کے نصف ثانی کے روزے رکھنا اس وقت حرام نہیں ہے جب ان دنوں کے دوران کسی کی عادت یعنی پیچ و جمعرات کے روزے آئیں یا پندرہ شعبان سے پہلے سے روزے رکھے رہا ہو۔

دسواں باب

حج و عمرہ کا مکمل طریقہ

حج فرض ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، حج اور عمرہ ۹ ہجری کو فرض ہوئے، امام شافعی کے راجح قول کے مطابق حج کی طرح عمرہ بھی فرض ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج اور عمرہ استیقامت رکھنے والے پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، البتہ اگر کوئی نذر مانے تو نذر پورا کرنا فرض ہے۔

علماء کا اس کے فرض ہونے پر اجماع ہے، کوئی بھی عالم اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیوں کہ حج کا انکار قرآن وحدیث اور اجماع سے ثابت شدہ فریضے کا انکار ہے۔

اس مسلمان مرد اور عورت پر حج اور عمرہ فرض ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ اسی طرح راستہ پر امن ہو، اگر کسی کو اپنی جان یا مال پر دشمن کا خوف ہو یا جنگ وغیرہ کی وجہ سے راستہ پر خطر ہو تو حج اور عمرہ واجب نہیں ہے۔

اسی طرح استیقامت ہونا بھی ضروری ہے، استیقامت یہ ہے کہ انسان اتنے مال کا مالک ہو جائے جو حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، سواری کا کرایہ اور آنے جانے کا خرچ، اس کے علاوہ آج کے زمانہ میں حکومتوں سے مقرر کردہ دوسرے اخراجات بھی، مثلاً پاسپورٹ اور معلم کی اجرت، یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مال اس کے اخراجات اور حج و عمرہ کی مکمل مدت تک کے لیے اہل و عیال کے اخراجات سے زائد ہو۔

اگر عورت یا مرد کے لیے سبھی سہولیات میسر ہوں، لیکن خود سے حج نہ کر سکتا ہو تو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کسی دوسرے کو بھیجنا واجب ہے۔

عورت کے لیے مندرجہ ذیل مزید و شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے:

۱۔ عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہو، یا اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، یا اس عورت کے ساتھ ثقہ عورتیں ہوں جو عفت و پاک دامنی اور دین داری میں مشہور ہوں، کم از کم دو عورتیں ہوں اور وہ تیسری ہو، اس صورت میں محرم یا شوہر کا ساتھ ہونا شرط نہیں ہے، کیوں کہ ثقہ عورتوں کے ساتھ رہنے سے اس بات کا اطمینان رہتا ہے کہ ان میں سے کوئی فتنہ میں مبتلا نہیں ہوگی، اگر عورت کو کوئی محرم نہ ملے جو اپنے مال سے اس کے ساتھ حج اور عمرہ کرے تو محرم کی اجرت دینا بھی اس پر واجب ہے، جب کہ وہ اجرت دے سکتی ہو، یہ شرط حج فرض ہونے کے لیے ہے، البتہ حج کے لیے لگنا جائز ہونے کے لیے ایک عورت کا ساتھ رہنا کافی ہے، اگر راستہ پر اس میں کوئی تنہا لگنا بھی جائز ہے، یہ حکم صرف فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ہے، البتہ فرض حج کے علاوہ دوسرے تمام اسفار میں کسی محرم یا شوہر کا ساتھ رہنا ضروری ہے۔

۲۔ طلاق یا شوہر کی وفات کی وجہ سے حج کے ایام میں عدت نہ گزار رہی ہو۔

حج کا مکمل طریقہ

مسلمان حج کا سفر کرنے سے پہلے اپنی ذمے داریوں اور حقوق کو ادا کرے، اگر اس پر قرض ہو تو قرض ادا کرے یا قرض خواہ سے حج کے سفر کی اجازت لے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف دہی ہو تو اس سے معافی مانگے۔

حج کے لیے نیک ساتھیوں کا انتخاب کرے، خصوصاً دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد کے ساتھ سفر کرے، فریضہ حج کی صحیح اور مکمل طور پر ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ سفر سے پہلے حج کے ضروری احکام سمجھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حاجی کو حج کے احکام سمجھنا فرض عین قرار دیا ہے۔

جب حج کا سفر شروع کرے تو اپنے گھر سے ہی احرام باندھنا جائز ہے، ورنہ میقات سے احرام کی نیت کرنا واجب ہے۔ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرے (چاہے گھر سے احرام باندھے یا میقات سے)

تو سب سے پہلے غسل کرے، پھر احرام کی سنت نماز دو رکعت ادا کرے پھر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہے: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْحَجِّ"۔ اس کے ساتھ دل سے بھی نیت کرے، حج کرتے وقت یہ کلمات کہے، اگر عمرہ کرنا ہو تو یہ کہے: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْعُمْرَةِ"۔ جب آدمی احرام کی نیت کرتا ہے تو محرم ہو جاتا ہے۔

اگر سفر ہوئی جہاز سے ہو تو مستحسن یہ ہے کہ ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندھے، تاکہ احرام کے بغیر میقات سے ہوائی جہاز آگے نہ بڑھ جائے، کیوں کہ اس صورت میں دم لازم آتا ہے۔

جب حج یا عمرہ کا احرام باندھے تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے: "اللَّهُمَّ أُحْرِمُ لَكَ شَعْرِيَّ وَبَشِيرِيَّ وَلَحْيِيَّ وَقَدَمِيَّ" (اے اللہ! آپ کے لیے میرے بال، میرا لہجہ، میرا گوشت اور میرا خون سب کچھ احرام میں آگئے) اور اس کے لیے پست آواز میں تلبیہ پڑھنا سنت ہے خصوصاً اس وقت جب اوپر چڑھے یا کسی وادی میں اترے یا ساتھیوں سے ملاقات ہو، تلبیہ یہ ہے: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالْبِعْثَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"۔ حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تمام تعریف، نعمت اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔

عورت کے لیے اپنا پہرہ اور دونوں ہتھیلیاں کھلی رکھنا واجب ہے اور ہاتھوں کو باندھی لگانا منسوں ہے۔

جب خرم مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ مکہ پہنچنے ہی طواف قدم کے ارادہ سے فوراً بیت اللہ چلی جائے اگر حج کی نیت ہو، اگر عمرہ کی نیت سے آئے تو عمرہ کے طواف کی نیت کرے، کعبہ کو دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اٹھا کر تکبیر پڑھے اور یہ دعا کرے: "اللَّهُمَّ زِدْهُنَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَعَظْمَتَنَا وَتَكْوِينًا وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَفَهُ وَعَظَّمَهُ مِنْ حَجَّجِهِ أَوْاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْوِينًا وَبِرًّا، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا زَيْنًا بِالسَّلَامِ" (اے اللہ! اس گھر کی عزت، عظمت، احرام اور بیت میں اضافہ فرما، اور حج یا عمرہ کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرنے والوں

میں سے جو اس کو عزت اور عظمت دے ان کی عزت، احترام اور نیکی میں اضافہ فرما، اے اللہ! تو سلام ہے، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، جہاں چاہے ہمارے پروردگار! ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، پھر جو چاہے دعا کرے، مسجد حرام میں نبی شہید دروازے سے داخل ہونا مستحب ہے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ اسی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔

پھر کعبہ کے پاس آئے اور حجر اسود سے طواف شروع کرے، ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے استلام کرے یا حجر اسود کو بوسہ دے، یہ سنت ہے، جب بوسہ دے تو اس کے لیے اپنا سر اٹھا کر چھوڑا سا پیچھے ہٹنا واجب ہے تا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت سے نکل جائے، اگر بوسہ نہ دے سکتا ہو تو دور سے اشارہ کرے۔

طواف میں ستر کرنا اور حدت و نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر طواف کے دوران حدت لاحق ہو جائے تو طہارت حاصل کرے اور شروع سے دوبارہ طواف کرے، کعبۃ اللہ کے باہر سے طواف کرنا ضروری ہے، اگر حجر“ (کعبۃ اللہ سے متصل دیوار سے گھری ہوئی ایک چھوٹی سی جگہ ہے) کے ایک دروازے سے داخل ہو جائے اور دوسرے دروازے سے نکلے تو اس کا یہ شرط یعنی پھیرا شائز نہیں ہوگا، کیوں کہ حجر بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے اس زمانے میں اتنی زیادہ پھیرا رہتی ہے کہ عورتوں کے لیے کعبہ سے قریب ہونا نہیں چاہیے، کیوں کہ اس میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور مردوں کے جسم سے لمس بھی ہوتا ہے، جو مناسب نہیں ہے، بلکہ مطاف میں جہاں پھیرا نہ ہو وہیں طواف کرے۔

طواف کے شروع میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: ”بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِنْسَانًا بَيْكَ وَتَصَدِّيقًا بَيْكَا بَيْكَا، وَوَقَاءً بِعَهْدِكَ، وَآيَاتِنَا عَالِيَةً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ“ (شروع کرنا: اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ! تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے، تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمانے کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی محمد ﷺ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں طواف شروع کرتی ہوں) اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے یہ دعا پڑھے: ”اَللّٰهُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ بَيْنَتِكَ، وَالْحَزْمَ حَوْلَتِكَ، وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَابِدِيْنَ بِكَ مِنَ النَّارِ“ (اے اللہ! کعبۃ اللہ تیرا گھر ہے، اور حرم تیرا حرم ہے، اور اس

تیرا امن ہے، اور یہ تیرے حضور جنم کی آگ سے پناہ مانگنے کی جگہ ہے) رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے: ”رَبَّنَا اِنْسَانِي الْمُنْيَانِي حَسَنَةً وَفِي الْاَجْرَةِ حَسَنَةً وَفِي عَذَابِ النَّارِ“ (اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا)، پھر طواف کے دوران جو چاہے دعا مانگے طواف میں مسنون یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے قریب رہے، البتہ اگر قریب رہنے میں تکلیف ہوتی ہو تو دور رہنا افضل ہے، پھیرا رہنے کی صورت میں عورت کو مطاف کے کنارے رہنا مسنون ہے۔

رکن یمنی کو استلام کرنا مسنون ہے، البتہ دور سے اشارہ کرنا کافی ہے، رکن یمنی کو بوسہ دینا سنت نہیں ہے۔

کعبہ کے چار گوشے ہیں: ایک وہ گوشہ جس میں حجر اسود ہے، اس سے متصل دوسرا رکن عراقی پھر تیسرا رکن شامی پھر چوتھا رکن یمنی ہے، رکن یمنی اور اس رکن کو جس میں حجر اسود ہے ”رکنان یمنیان“ کہا جاتا ہے۔

جب طواف سے فارغ ہو جائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت طواف کی سنت نمازا دار کرے، پہلی رکعت میں ”تسليم يسا ايها الكافرون“ اور دوسری رکعت میں ”تسليم هو الله احد“ پڑھے۔

ان دو رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کے پاس آئے اور ممکن ہو تو اس کا بوسہ لے یا استلام کرے۔

پھر سعی کرنے کے لیے صفادروازے سے داخل ہو اور صفابہاڑی پر چڑھ کر سعی شروع کرے، جب صفابہاڑی پر چڑھ جائے تو یہ دعا پڑھے: ”اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ عَلَيَّ مَا هَكَذَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَيَّ مَا وَاوَّلَانَا، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لِيُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُدِيءُ الْحَيْرَ وَهُوَ عَلَيَّ كَمَلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ اَنْبَحُ وَعِدَةٌ وَنَصْرٌ وَعِدَةٌ وَهَزْمٌ الْاَحْزَابِ وَحُدَّةٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الْبَلِيْنَ وَلَوْ كَفَرُ الْكٰفِرُوْنَ“ (اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سحر نہیں ہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے،

کیوں کہ اس نے ہم کو ہدایت دی ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیوں کہ اس نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام خیر اور بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے کافر لوگوں کو ناکار لگے۔

پھر اس کے بعد دین و دنیا سے متعلق جو چاہے دعا کرے۔

دوسرے دو تیسرے پچھیرے میں بھی ذکر اور دعا کا دہرا مسنون ہے۔

پھر مرہ سے صفا آئے، یہ دوسرا شوٹو کا بغرض یہ ہے کہ سات شوٹو مکمل کرے۔

سعی کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے: "اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَسَىٰ ذُنُوبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغُفْرَانَ وَالْحَنَافَةَ مِنْ كُلِّ آثَمٍ، وَالنَّجَاتِ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ السُّقْمَ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى". اے اللہ! اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل واسنے دین پر ناپا بدمت رکھ، اے اللہ! میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کرتی ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہوں، اور تیری مغفرت کے پختہ امور، جنت کے حصول میں کامیابی، ہر برائی سے سلامتی اور آگ سے چھکارے کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے تقویٰ، پاکدامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔

مندرجہ بالا تقصیلات سے یہ بات معلوم ہوتی کہ صفا سے شروع کر کے مرہ پر سعی ختم کرنا واجب ہے۔

یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سعی طواف قدوم یا طواف رکن کے بعد ہی کی جاتی ہے۔

جب سعی مکمل کرے تو عمرہ کا احرام ہو بال کاٹے، اس طرح اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اگر حج کا احرام ہو تو وہ حلال نہیں ہوتی، بلکہ مکہ میں حالت احرام ہی میں آٹھ ذی

الحج تک رہے۔

جب آٹھویں ذی الحجہ کا دن یعنی یوم الترویہ آئے تو عمرہ نہ ہو تو حج کا احرام باندھے پھر سب حاجی منی چلے جائیں اور وہاں رات گزاریں، آٹھویں ذی الحجہ کو منی جانا سنت ہے، منی نہ جانے کی صورت میں حج میں کوئی کمی نہیں آتی۔

نویں ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منی سے عرفات چلی جائے، سنت یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں سورج کے زوال کے بعد ہی داخل ہو، بلکہ یہ بھی سنت ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد تک مقام نمرہ میں رکی رہے اور وہیں ظہر اور عصر کی نماز ملا کر جمع تقدیم کرے۔

پھر عرفات کے میدان میں داخل ہو اور سورج غروب ہونے تک وہیں رکی رہے، عرفات کے میدان میں اپنے رب کا ذکر کرے اور اپنے رب سے جو چاہے مانگے اور کثرت سے **لا الہ الا اللہ** پڑھتی رہے، وقوف عرفات رکن ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔

اس عظیم دن پڑھی جانے والی ہستی کی دعائیں ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي" (اے اللہ! میرے دل میں نور عطا فرما، میرے کان میں نور عطا فرما، میری آنکھ میں نور عطا فرما، اے اللہ! میرے سینے کو کھول دے، اور میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما دے) یہ بھی دعا ہے: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ انْقَلِبْ بِنِي مِنَ ذَلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَىٰ جَزَا الطَّاعَةِ، وَانْقَلِبْ بِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَعْيُنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَنُورَ قَلْبِي وَقَبْرِي، وَاهْدِنِي وَأَعِزَّنِي مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَاجْمَعْ لِي الْخَيْرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالسُّقْيَ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى" (اے ہمارے پروردگار! دنیا میں ہم کو بہتر عطا فرما، اور آخرت میں بھی بہتر عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ! میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، چنانچہ چلو میری مغفرت فرما، کیوں کہ تیرے سوا گناہوں کو

بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں) اور اپنے ہاتھ سے رمی کرنا مسنون ہے، عورت اپنا ہاتھ مرد کی طرح زیادہ اوپر نہیں اٹھائے گی۔

جب رمی کرے تو ہڈی کے جانور بوقوان کو ذبح کرے، ہڈی وہ جانور ہے جس کو حاجی مکہ اور حرم مکہ کو ہدیہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لانا ہے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ پھر بال کاٹے، بیچ کے ارکان میں سے ہے۔

رمی کرنے اور بال نکالنے کے بعد عورت جزئی حلال ہو جاتی ہے اور اس کے لیے تمام ممنوعات اور حرمتات جائز ہو جاتے ہیں مثلاً خوشبو لگانا، البتہ شوہر کے ساتھ لطف اندوزی اور جماع اب بھی حرام ہی رہتا ہے۔

پھر مکہ آئے اور طوافِ فاضلہ کرے، یہ بھی رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اگر طوافِ قدم کے بعد سعی نہ کی ہو سعی کرے، جب رمی، تقصیر (تھوڑے سے بال نکالے) اور طوافِ فاضلہ کر سکا اس کے لیے تمام چیزیں بشمول مرد اور شادی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ پھر منیٰ آ کر رات گزارے، منیٰ میں رات گزارنا واجب ہے، چھوڑنے پر دم واجب ہو جاتا ہے۔

زوالِ شمس کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے وقت رمی کا وقت شروع ہوتا ہے، حجرہ اولیٰ کو سات کنکریاں مارے پھر حجرہ وسطیٰ پھر اخیر میں حجرہ عقبہ کو سات سات کنکریاں مارے، رمی حمرات میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

پھر منیٰ میں دوسری رات گزارے اور ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد حجرہ اولیٰ پھر حجرہ ثانیہ پھر حجرہ عقبہ کی رمی کرے۔

اس دن یعنی ایامِ تشریق کے دوسرے دن کی رمی کے بعد مکہ جانا جائز ہے، اس طرح حج کے تمام اعمال مکمل ہو جائیں گے۔

لیکن اس صورت میں سورج غروب ہونے سے پہلے منیٰ چھوڑنا واجب ہے، اگر منیٰ میں اس کی موجودگی میں سورج غروب ہو جائے تو یہیں پر تیسری رات گزارنا بھی واجب ہے، جب ظہر کا وقت آئے تو رمی کر کے مکہ چلا جائے۔

جب حاجی اپنے گھر لوٹنا چاہے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا واجب ہے، اس کو طوافِ وداع کہتے ہیں، اگر یہ طواف نہ کر سکا اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، البتہ حائضہ عورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، کیوں کہ یہ طواف اس کے لیے معاف ہے، طوافِ وداع کے بعد سفر میں جلدی کرنا واجب ہے، اگر اس کے بعد حکمِ مکہ میں رکے تو دوبارہ طواف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آپ زمزم پینا اور پیتے وقت قبلہ رو ہونا مستحب ہے، اس طرح آب زمزم پیتے وقت اپنے لیے جو چیز چاہے اس کی نیت کرنا بھی مستحب ہے۔

۲۔ عمرہ کے اعمال:

عمرہ کے اعمال مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ حج کے احرام کی طرح ہی عمرہ کے احرام کی نیت کرے۔

۲۔ مکہ میں داخل ہو کر طواف کرے۔

۳۔ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔

۴۔ تھوڑے سے بال کاٹے۔

ان تمام اعمال کو کب جانے کے بعد عمرہ کرنے والی حلال ہو جاتی ہے۔

یعنی چھٹی چیزیں احرام کی نیت کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں وہ سب اس کے لیے جائز ہو جاتی ہیں۔

نوٹ

عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے، اگر شوہر حج سے روکے تو اس کو سفر کرنا جائز نہیں ہے، شوہر کے منع کرنے کی صورت میں قدرت رہنے کے باوجود حج کرنے سے پہلے عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت سے حج ادا کیا جائے گا، اس صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوگی۔

اگر سفر حج کے دوران عورت حیض یا نفاس میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنا سفر حج جاری رکھے گی، اگر مین احرام کے وقت حیض یا نفاس میں مبتلا ہو جائے تو وہ دیگر پاک و صاف

عورتوں کی طرح احرام باندھے گی، کیوں کہ احرام باندھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ احرام کی نیت کرتے وقت جس طرح مردوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح عورت کے لیے مستحب ہے، چاہے عورت حالت حیض یا نفاس میں کیوں نہ ہو۔ احرام کے لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص قسم کے رنگ کی پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مناسب جو رنگ بھی چاہے پہن سکتی ہے، اسی طرح کوئی لباس بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا عام لباس پہنے گی، البتہ چست اور مردوں کے مشابہ لباس سے احتیاط ضروری ہے۔

حائضہ تمام اعمال حج ادا کرے گی، احرام باندھے گی، وقوف عرفہ کرے گی، مزدلفہ میں رات گزارے گی، کنکری مارے گی، البتہ بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی، اسی طرح صفا و مہرہ کی سعی بھی نہیں کرے گی، کیوں کہ سعی اس طواف کے بعد ہی صحیح ہے جسے حج کے رکن کی حیثیت حاصل ہے، البتہ اگر طواف کے مکمل ہونے کے بعد حیض آئے تو اس وقت سعی کرنے کی اجازت ہے، کیوں کہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ طوافِ افاضہ کے بعد اگر عورت کو حیض آجائے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے سفر کرے، طوافِ وداغ اس کے لیے معاف ہے۔

گیارہواں باب

ازدواجی زندگی

شادی مرد اور عورت کے درمیان مقدس رشتہ ہے، جو شریفانہ زندگی گزارنے، تمہاری کی وحشت سے نفس کو سکون پہنچانے، مصاہرت (سراسری رشتہ) کے ذریعے معاشرے کے رباط کو مضبوط کرنے اور شریف انسانی اقدار و عادات کے مطابق بچوں کی تربیت، نسل انسانی کی حفاظت، اور جنسی اضطراب و بے چینی ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کا ایک معاہدہ اور عقد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ“** (روم ۲۱) اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم کا جذبہ رکھا، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اسلام میں شادی کی ترغیب

اسلام نے شادی کی ترغیب دی ہے: آپ ﷺ کا فرمان ہے: **”اے نوجوانو! جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیوں کہ اس سے لگاؤں جھگی رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔“** (بخاری)

اسلام نے شادی کرنے والوں سے رکاوٹوں کو ختم کیا ہے اور شادی کے وسائل کو آسان کیا ہے، مثلاً بہت زیادہ مہر دینے اور شادی کے موقع پر بہت زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: **”جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کے یوں اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے شادی کراؤ، اگر اس طرح نہیں کرو گے تو زمین**

میں تختہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔“ (ترمذی)

بہترین شوہر کا انتخاب

مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ بہترین بیوی کا انتخاب کرے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”چار خصلتوں کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے: اس کے مال، اس کے حسب و نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر، تم دین والی کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ، تمہاری پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں۔“ (بخاری و مسلم) دوسری حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے نطفوں کے لیے صحیح انتخاب کرو۔“

لڑکی سے شادی کی اجازت لینے کی ترغیب

باکرہ سے اجازت لی جائے اور شیبہ کو اپنا شریک حیات منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”شیبہ اپنے ولی کی مقابلہ میں اپنی ذات کی زیادہ حق دار ہے، اور باکرہ سے اس کے بارے میں اجازت لی جائے، اس کی اجازت خاموش رہنا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نے فرمایا: ایک دو شیزہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور اس نے کہا: ”میرے والد نے میری شادی اپنے بھائی کے لڑکے کے ساتھ کی ہے تاکہ وہ میرے ذریعے اپنی ذلت ختم کریں، راوی کہتے ہیں: آپ نے معاملہ اس لڑکی کے حوالہ کیا تو اس نے کہا: میرے ہانے جو کیا ہے میں نے اس کی اجازت دے دی، لیکن میں تو یہ چاہتی تھی کہ جو رتوں کو یہ بات سکھاؤں کہ والد کو کچھ بھی حق نہیں ہے۔“ (ابن ماجہ)

نسبت طے ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ترغیب

جب لڑکی والوں کو نسبت بھیجے والے کے دین پر اطمینان ہو تو لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھیں، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”اُس کو دیکھو کیوں کہ اس سے تم دونوں کے درمیان محبت اور تعلقات دائمی رہیں گے،“ دوسری حدیث میں ہے: ”جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو رشتہ بھیجے اور اس کا ایسا حصہ دیکھنا ممکن ہو جس سے اس کے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہو تو ایسا کرے یعنی دیکھے“ (ابوداؤد) کسی محرم کی موجودگی میں اس کو دیکھنا اور اس کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔

ایامِ عدت میں پیغام بھیجنے کی ممانعت

اسلامی ادب کی رو سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ایسی عورت کو پیغام بھیجا جائے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا اس کو طلاق ہوئی ہو اور ابھی اس کی عدت ختم نہ ہوئی ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایسی عورت کو پیغام بھیجے، جس کی نسبت دوسرے کے ساتھ طے ہو چکی ہو مگر یہ کہ وہ عورت خود اپنی نسبت توڑ دے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”کوئی شخص دوسرے کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ اس کو پہلے والا چھوڑ دے یا اس کا اجازت دے۔“ (بخاری)

ولی اپنی لڑکی کا پیغام نیکو کاروں اور پرہیزگاروں کو دے سکتا ہے

لڑکی کے ولی کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا پیغام صالح اور نیک مرد کے پاس بھیجے، حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنی لڑکیوں کا رشتہ اس وقت پیش کیا تھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی پاکدامنی اور امانت سے واقف ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”مِنَا اَنْتِ اَسْتَا جِسْرَةٌ اِنْ حَيَّرْتِ مِّنْ اَسْتَا جِرَتِ الْقَوِيِّ الْاَمِيْنُ، قَالَ اِنْسِيْ اُرْسُدُ اَنْ اُنْكَحَكَ اِحْدَى الْبَنَاتِيْ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْخِرِيْنِيْ تَسَاوِيْ حَتّٰى حَانَ اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عَدْبِكَ وَمَا اُرْسُدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَجْدَتِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ، قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ اِنَّمَا الْاَجَلَيْنِ

قَضَيْتُمْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ (سورہ بقرہ حصہ ۲۶-۳۸)

اباجان! آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیوں کہ اچھا نوکر وہ شخص ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، انھوں نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح میری ان دو بیٹیوں میں سے کسی سے کروں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو، اگر اس سال مکمل کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ہوں، اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، انھوں (موسیٰ) نے کہا: کوئی بھی مدت میں پورا کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کواہ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی دختر حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر حضرت ابو بکر کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور نبی کریم ﷺ نے ان کے ساتھ شادی کی۔ (بخاری کتاب النکاح)

ولی کے احکام

ولی اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے حق ولایت دیا ہو۔

نکاح میں ولی کا پایا جانا ضروری ہے

عورت کی شادی میں ولی کا ہونا ضروری ہے جو عقد نکاح میں ولایت کے فرائض انجام دے، چاہے عورت چھوٹی ہو یا بڑی بالغہ، باکرہ ہو یا ثیبہ۔

کسی عورت کو خود اپنی شادی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ دوسرے کی بھی شادی اجازت کے ساتھ اور اجازت کے بغیر بھی نہیں کرا سکتی۔

ولی کے بغیر نکاح کا حکم اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات

اگر عورت ولی کے بغیر اپنی شادی خود کرے تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، اگر اس کے بعد جماع ہو جائے تو بھی دونوں کے درمیان تفریق کی جائے گی، کیوں کہ عقد نکاح ہی صحیح نہیں ہوا ہے، اس صورت میں مرد پر ہر مثل واجب ہو جاتا ہے، چاہے نکاح کرتے

وقت مہر متعین کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

شادی میں اولیاء کی ترتیب

عورت کی شادی میں ولی کی ترتیب مندرجہ ذیل ہوگی:

باپ پھر دادا

پھر حقیقی بھائی

پھر علاقائی بھائی

پھر حقیقی بھتیجہ

پھر علاقائی بھتیجہ

پھر حقیقی چچا، پھر علاقائی چچا

پھر حقیقی چچا زاد بھائی

پھر علاقائی چچا زاد بھائی

اسی طرح سب عصبات ہوں گے، اگر عصبات نہ پائے جائیں تو قاضی ولی ہوگا۔

ولایت کی قسمیں

ولایت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اجباری ولایت

۲۔ اختیاری ولایت

۱۔ اجباری ولایت

اجباری ولایت صرف باپ اور دادا کو حاصل رہتی ہے، ان کے علاوہ دوسرے کسی بھی ولی کو اجباری ولایت حاصل نہیں ہے۔

اجباری ولایت صرف باکرہ بڑکی کی شادی میں ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بالغہ، عقل مند ہو یا پاگل۔

باپ اور دادا کو یہ حق رہتا ہے کہ وہ اپنی یا کرہ لڑکی کی شادی اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کرادے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے مفادات کو زیادہ جانتا ہے اور اس سے زیادہ شفیق لڑکی کے حق میں کوئی دوسرا وہی نہیں سکتا، وہ اپنی بیٹی کے حق میں اسی کا انتخاب کرے گا جس میں لڑکی کا مفاد ہوگا۔

لیکن اجباری ولایت کے لیے چار شرطیں ہیں:

۱۔ ولی اور اس کی لڑکی کے درمیان کوئی ظاہری دشمنی نہ ہو۔

۲۔ لڑکا کفو ہو۔

۳۔ لڑکا ہر نقد دے سکتا ہو۔

۴۔ لڑکی اولاد کے کے درمیان کوئی دشمنی نہ ہو۔

اختیاری ولایت

اختیاری ولایت ان بھوں کو ترتیب وار حاصل ہے جو اولیا کی فہرست میں شامل ہیں۔ اختیاری ولایت ثیبہ عورت کے سلسلہ میں ہے، جہاں چسکی بھی ولی کو چاہے وہ باپ اور دادا ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر شادی کرانے کا حق نہیں ہے۔

اگر ولی عورت کو شادی سے روکے

اگر بالغ اور عاقل عورت کسی کفو سے شادی کا مطالبہ کرے تو اس کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرانے، اگر ولی شادی سے انکار کر دے تو حاکم وقت یا قاضی اس کی شادی کرانے گا، چاہے انکار کرنے والا ولی باپ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کہ اگر کوئی کفو مرد اس لڑکی سے شادی کا مطالبہ کرے تو ولی پر اس کی شادی کرنا ضروری ہے، اگر وہ اپنا یہ حق ادا نہ کرے تو حاکم اپنی طرف سے یہ حق ادا کرے گا۔

اگر کوئی لڑکی کسی کفو لڑکے کا انتخاب کرے اور ولی کسی دوسرے کفو لڑکے کا انتخاب کرے تو لڑکی کے متعین کردہ لڑکے کے مقابلے میں ولی کا متعین کردہ لڑکا افضل ہے، جب کہ وہ باکرہ ہو، کیوں کہ ولی زیادہ واقف رہتا ہے۔

شادی کا اعلان کیا جائے

اسلامی ادب یہ ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”نکاح کا اعلان کرو، نکاح مسجد میں کرو اور اس موقع پر وف بجاؤ“۔ (ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے)۔

خرچ میں شوہر کی کمائی کا خیال رکھا جائے

یہ اسلامی اصول وضابطہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی بیوی پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، بلکہ اسلام میں مطلوب یہ ہے کہ اس کے دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیویوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”آدمی کے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ جس کو کھلانے کی اس پر ذمہ داری ہے اس کو ضائع کرے“۔ (ابوداؤد)

اسی طرح بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مادی حالات کا خیال رکھے اور طاقت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔

عورت اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے

عورت کے اوپر عائد حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ہاتھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا“۔

شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری عورت پر ضروری

یہ بھی اسلامی ادب ہے کہ بیوی اللہ کی معصیت کے علاوہ تمام امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو

سجدہ کرے۔“ (ابوداؤد)

خود کوشوہر سے بڑا نہ سمجھے

یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر پر اپنے حسب و نسب، خوبصورتی یا مال و دولت کی وجہ سے فخر کرے، اور اس کی رائے کو یقیناً نہ قرار دے، بہتر یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تادیب کے دوران ایک دوسرے پر اعتراض نہ کریں، کیوں کہ اس سے اولاد کی تربیت میں بگاڑ آتا ہے، بلکہ اولاد کی تربیت اور رہنمائی میں دونوں میں اتفاق ہو، جب ان دونوں میں سے کوئی بچوں پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، تاکہ بچوں کی پرورش پریشان اور مضطرب ماحول میں نہ ہو، کیوں کہ اس سے ان کی شخصیت کی تشکیل پر منفی اثرات پڑتے ہیں، شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور لطف کے ساتھ پیش آئیں تاکہ لطف اندوزی اور پرسکون زندگی کی نعمت سے مالا مال ہوں، جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ ”وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“ (روم ۲۱) اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحم کا جذبہ رکھا۔

بیوی اپنے شوہر کی خاطر ہی زینت اختیار کرے

بہتر یہ ہے کہ بیوی پاک صاف، زریب و زینت کے ساتھ اور بہترین کپڑے پہن

کر اپنے شوہر کا استقبال کرے۔

یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے کے لیے زینت اختیار کرے یا راستے پر بے پردہ نکلے۔

شوہر بیوی کے آداب

شادی فراد اور معاشرے کی زندگی میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ ہے، اس سے مراد عورت ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، البتہ اس میں مبالغہ نہ ہو جس سے منفی رد عمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے شوہر بیوی کے تعلقات کے چند آداب مقرر کئے ہیں جو درج ذیل ہیں:

۱۔ یہ بات جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ہنر کو چھوڑے یا شوہر کو جماع اور لطف اندوز ہونے سے روکے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہنر پر بلائے اور وہ نہ آئے جس کے نتیجے میں شوہر اس پر غصہ ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس پر لعنت کرتے ہیں“ (بخاری و مسلم) اسی طرح مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تصرفات نہ کرے جس سے بیوی جھٹی خواہشات سے نفرت کرنے لگے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس میں جذبہ پیدا کرے۔

۲۔ مرد کے لیے حرام ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے، کیوں کہ اس سے دونوں کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: ”وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا الْبَيْتَ فَسِ الْمَحِيضِ“ (بقرہ ۲۲۲) اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے: وہ تکلیف دہ چیز ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے دور رہو۔

۳۔ بیوی کی کچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کردہ طبی اور فطری جگہ میں ہی جماع کرے، البتہ اس کو آزادی ہے کہ محل جماع میں جس انداز سے چاہے جماع کرے، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”اللہ حق بات سے نہیں شرماتا: عورتوں کی کچھلی شرمگاہ میں جماع مت کرو“۔ (احمد)

۴۔ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو

افضل یہ ہے کہ وضو کرے تاکہ دوبارہ نشا ط پیدا ہو، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو وضو کرے کیوں کہ اس سے دوبارہ جماع کرنے میں زیادہ نشا ط ملتا ہے۔“ (مسلم)

۵۔ جب مرد کسی اجنبی غیر حرم عورت کو دیکھے اور اس کے ساتھ غلط کاری کا دل میں شوق پیدا ہو تو اپنی بیوی کے پاس آکر اپنی خواہش پوری کرے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو کوئی عورت پسند آئے اور اس کے دل کو بھاجائے تو اپنی بیوی کے پاس آکر اس کے ساتھ جماع کرے، کیوں کہ اس کے دل سے غلط کاری کی خواہش ختم ہو جائے گی۔“ (مسلم)

۶۔ مستحسن یہ ہے کہ مرد بیوی کے ساتھ اس وقت جماع نہ کرے جب اس کے جذبات سرد ہوں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ملاعبت کرے تاکہ وہ جماع اور لطف اندوزی کے لیے تیار ہو جائے اور بیوی کے لطف اندوز ہونے تک انتظار کرے۔

۷۔ آدمی اپنے اور اپنی بیوی کی مخصوص ملاقاتوں اور باتوں کو دوستوں میں بیان نہ کرے، اسی طرح بیوی بھی اپنی سہیلیوں کے درمیان اس قسم کی گفتگو نہ کرے، کیوں کہ یہ اللہ کے پردوں میں سے ایک پردہ ہے، جس کو چاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ شخص ہے جو بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، پھر وہ اس کا راز فاش کرتا ہے۔“ (مسلم) امام احمدی روایت میں یہ اضافہ ہے: ”ان دونوں کی مثال شیطان اور شیطانہ کی ہے جن میں سے ایک اپنے ساتھی سے گلی میں ملتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، جب کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔“

۸۔ یہ اسلامی ادب نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی اجنبی عورت کے پوشیدہ صفات اور محاسن کو بیان کرے، کیوں کہ اس سے مرد کے دل میں اس کی تمنا

پیدا ہو جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ: ”کوئی عورت کسی عورت سے ملے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کے اوصاف بیان کرے کہ کو کیا وہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

۹۔ مسلمان جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو پاک اور صاف ستھرا ہو، اللہ کا نام لے اور یہ دعا پڑھے: ”اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا“ (بخاری و مسلم) اللہ! مجھے شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرتے وقت یہ کہے: ”اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا“ اور ان کو بچے تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

مہر

مہر عورت کا حق ہے جو شوہر پر لازم ہے، مہر نقد بھی دینا جائز ہے اور ادھار بھی، البتہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ مہر دینے سے پہلے شوہر کو اپنے سے لطف اندوز ہونے سے روکے، یہ اسی صورت میں ہے جب کہ مہر نقد دینا طے پایا ہو، اگر مہر ادھار طے پایا ہو تو پھر عورت کو لطف اندوزی سے منع کرنے کا حق نہیں ہے، مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، زوجین کی رضامندی سے مہر مقرر کیا جائے گا۔

خلع و طلاق

اگر میاں بیوی میں ناچاقی پیدا ہو جائے اور عورت شوہر کے حقوق بجالانے میں ناپسندیدگی کی وجہ سے کوتاہی کرتی ہو، اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی اپنے اندر طاقت و استطاعت نہ پائی ہو تو عورت کے لیے جائز ہے کہ شوہر کے دیے ہوئے مال و متاع کو واپس دے کر یا اپنا ذاتی مال دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اس کو شریعت میں خلع

کہا جاتا ہے۔

کسی عذر کے بغیر اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کرنے والی پر وعید آئی ہے، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: "اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی عذر کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے"۔ (ابوداؤد ترمذی، ابن حبان) مرد کے لیے بھی بلا ضرورت طلاق دینا جائز نہیں ہے، اگر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے اور دونوں کے درمیان صلح بھی نہ ہو سکے تو طلاق دینے کی اجازت ہے، کیوں کہ جائز امور میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے: "اَلتَّلَاقُ جَعْدَةُ اللّٰهِ الْطَّلَاقِ"۔ (ابوداؤد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی ہے: ۲۱۷۸)

عدت کے احکام

زوجین کے درمیان جدائی کی دو صورتیں ہیں:

۱- طلاق کے ذریعے جدائی

۲- موت کے ذریعے جدائی

دونوں صورتوں میں عورت پر عدت واجب ہو جاتی ہے۔

عدت کی حکمت

عدت ایک نکاح کے ٹوٹ جانے پر اس کے تقدس اور احترام کی رعایت رکھنا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ عورت کا رحم صاف ہونے کا یقین ہو جائے، کیوں کہ جب کسی عورت کی طلاق ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ پہلے شوہر سے حاملہ ہو، اگر نکاح ٹوٹنے کے فوراً بعد شادی کی جائے گی تو معلوم نہیں رہے گا کہ جو حمل ٹہرا ہے، وہ پہلے شوہر کا ہے یا دوسرے شوہر کا، اس کو شریعت میں استہرام نام رکھا جاتا ہے۔

حاملہ عورت کی عدت

عورت کو طلاق ہوئی ہو یا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ہر صورت میں حاملہ عورت کی عدت پچھتے پر ختم ہو جاتی ہے، چاہے طلاق یا انتقال کے دوسرے لمحے ہی ولادت ہو جائے۔

ایسی عورت جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو

جو عورت اس عمر کو پہنچ جائے کہ اس کو حیض آنا بند ہو جائے تو اس کی عدت تین مہینے ہیں جب اس کو طلاق دی جائے، اسی طرح اس عورت کی بھی یہی عدت ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہو، قمری مہینوں کا اعتبار ہوگا۔

اس عورت کی عدت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو

جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے، چاہے شادی کے فوراً بعد جماع سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو جائے یا عورت کو حیض آنا بند ہونے کے بعد انتقال ہو جائے، ہر صورت چار ماہ دس دن عدت ہے، اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا۔

وہ عورت جس کو حیض آتا ہو

حیض آنے والی عورت کو جب طلاق ہو جائے تو اس کی عدت تین طہر ہے، یعنی طلاق کے بعد تین طہر گزارنا ضروری ہے۔

ہذا اگر کسی عورت کی شادی ہو جائے اور جماع سے پہلے ہی اس کو طلاق دی جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ اس کی شادی فوراً کرانی جا سکتی ہے، اس صورت میں طلاق دینے والے کو تقرر کردہ نصف ہر دینا لازم ہے۔

ہذا عدت کے دوران شادی کرنا حرام ہے، اگر شادی کی جائے تو صحیح نہیں ہوگی۔

عدت کے دوران عورت کو بیجا مہینے کے احکام

اگر عورت طلاق یا نكاح کے دوران صلوٰتوں میں طلاق دینے والے کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا (اور شوہر کے وفات پانے کی وجہ سے عدت میں ہفتہ صرف اشارے

میں شادی کا پیغام دینا جائز ہے، بھراحت کے ساتھ شادی کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔
طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت کو پیغام بھیجنا جائز نہیں ہے، نہ اشارے
و کنایے میں اور نہ بھراحت کے ساتھ، کیوں کہ وہ دوسرے شخص کی بیوی رہتی ہے، یا بیوی کے
حکم میں رہتی ہے، کیوں کہ اس کے شوہر کو عدت کے دوران رجوع کرنے کا حق رہتا ہے۔
پیغام میں بھراحت کا مطلب یہ ہے کہ واضح انداز میں شادی کی خواہش کا اظہار
کرے، مثلاً کہے: میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہے کہ جب تمہاری عدت گزار
جائے گی تو میں تم سے شادی کروں گا۔

پیغام دینے میں اشارے و کنایے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے جس
میں شادی کی رغبت ہونے اور رغبت نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، شہاد عدت گزارنے والی
سے کہے: تم خوبصورت ہو، تم میں دلچسپی لینے والے بہت سے موجود ہیں، تم جیسا ملنا کس کو
نصیب ہوگا، وغیرہ۔

شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے والی عورت کے لیے حرام چیزیں
شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے والی عورت پر پانچ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں:
۱۔ اہل قسم کی خوشبو کا استعمال، نہ اپنے جسم میں خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے اور نہ اپنے
کپڑوں میں، اسی طرح کوئی خوشبو دار چیز بھی استعمال میں نہیں لاسکتی۔

۲۔ جسمانی زیب و زینت: خضاب لگانا، ہنڈی لگانا، سرمہ کا استعمال اور دیگر زیب
وزینت کی چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے، اگر آئینہ کوئی تکلیف ہو جس سے سرمہ لگانا
ضروری ہو تو رات کے وقت سرمہ لگانے کی اور دن میں صاف کرے گی۔

۳۔ خوبصورت لباس زیب تن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔

۴۔ زیورات کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔

۵۔ شوہر کی وفات کے وقت جس گھر میں تھی، وہاں سے کسی ضرورت کے بغیر نکلنا صحیح
نہیں ہے، کسی مریض کی عیادت، یا کسی قریبی رشتے دار کی ملاقات وغیرہ کے لیے جانے کی

اجازت نہیں ہے، البتہ ضروری کام ہو تو گھر سے نکل سکتی ہے۔

ضرورتوں کے مسائل

”تخصیص تولید (birth control) سراسر غیر اسلامی اور خالص مادہ پرستانہ
نظریہ ہے، دوسری بہت سی مکاریوں کی طرح جو انسانیت کے حق میں سم قاتل ہیں، یہ
بھی امریکہ کا طاقت ور فریب ہے کہ اس نے اس کو پرکشش نام دیا یعنی خاندانی منصوبہ
بندی (family planing)۔ (بچوں کے احکام و مسائل ص ۴۱)

تخصیص تولید کے مقاصد اس کے دعوئوں کی نظر میں

جو تخصیص تولید کی ترغیب دیتے ہیں، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ
ہوگا تو رزق میں کمی ہونے کا خطرہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فی زمانہ پانچ
میں سے ایک آدمی بھوک کا شکار ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے
لوگ بھوک کے شکار ہیں یا اس کی وجہ کوئی اور ہے، ایک رپورٹ ذیل میں پیش ہے:

”لاٹینی امریکہ اور ایشیائی ممالک میں ایک کروڑ ۵۵ لاکھ بچے بھوک اور کم غذا کے شکار ہیں،
دنیا میں پانچ میں سے ایک آدمی بھوک کا شکار ہے، یعنی ایک ارب انسان کم غذا کے
شکار ہیں، ۱۳ سے ۸ ارب لوگ ہر سال بھوک سے مر جاتے ہیں، جب کہ مالدار ممالک اپنی
زراعتی پیداوار اس خوف سے شائع کر دیتے ہیں کہ کہیں ان پیداوار کی قیمت عالمی مارکت
میں گر نہ جائے، جس طرح کہ امریکہ کا معمول ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ تیسری
دنیا میں زراعت اور کاشت کے لائق اتنی زمین ہے کہ دنیا کی آبادی کے دو گنا انسانوں کے
لیے یہ پیداوار کافی ہوگی، صرف ایک سال کے لیے نہیں بلکہ سال 3000ء تک کے لیے
کافی ہوگی، یہ بات اقوام متحدہ کے شائع ”عمرانی تحقیقاتی کمیٹی“ کی طرف سے شائع سالانہ
رپورٹ میں کہی گئی ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ: ”آج دنیا کی آبادی 5.3 ارب ہے، یہ
آبادی 3000ء تک بڑھ کر 14 ارب ہو جائے گی، اقوام متحدہ سے جاری تحقیقات کے

مطابق صرف تیسری دنیا کے ملکوں میں قابل کاشت زمین تقریباً 33 ارب افروکونڈ افرام کر سکتی ہے۔ (بشار النصر بحوالہ مجلۃ الکفاح العرabi، شمارہ ۶۱۹، ۱۱/۶/۱۹۹۰ء)

دوسری بات یہ ہے کہ رزق کی فراہمی کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ ہر ذی روح کو رزق فراہم کرنے کی ذمہ داری لی ہے "وَمَا مِنْ ذَاتِئَةٍ اِلَّا عَلَيَّ اللَّهُ رِزْقُهَا" (ہود: ۶۱)، اسی خدا نے فقر وفاقہ کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے "لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِثْلَاقٍ" (اسراء: ۳۱) قیامت کے دن ایسے ہی مقتول کے سلسلہ میں سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کیے گئے "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" (الکوہر: ۸)

دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اولاد زیادہ ہووان کی بہترین تربیت اور پرورش نہیں ہو پاتی، یہ صرف خام خیالی ہے بغیر معاشرہ میں خاندانی نظام درہم برہم ہے، وہاں ایک بچے کی ہی پرورش مسئلہ بن جاتی ہے، لیکن جس معاشرہ میں خاندانی نظام میں توازن پایا جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کو حلالا جاتا ہے تو وہ پندرہ بچوں کی پرورش اور تربیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی مسلمانوں نے اپنی کثیر اولاد کی صرف تربیت ہی کر کے نہیں دکھائی بلکہ بہترین تربیت کی، اگر صحابہ کے دور کو دیکھا جائے تو اکثریت کو کثیر اولاد تھی، ان کی تربیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، آج بھی مسلم معاشرہ میں اس کی لاکھوں مثالیں ملیں گی، بلکہ ہر صحیح مسلمان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ جتنی اولاد دے گا وہ اس کی بہترین تربیت اور پرورش کر سکتا ہے۔

نضبط ولادت کے جواز کی صورت

"آج کے زمانے میں جن مقاصد سے نضبط ولادت کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی مقصد کی خاطر نضبط ولادت کرنا اسلام میں جائز نہیں، لیکن کسی ناگزیر ضرورت کی تباہی پر خدا ترس عالم دین کی ہدایت کی روشنی میں، ماہر اور مخلص طبیب کے مشورے سے، خدا کے سامنے جواب دہی کے پورے احساس کے ساتھ ہر بچہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جب تک کہ

اس پر متوقع ضرر کا اندازہ بیشہ نہ ہو، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ عورت بہت کمزور ہو اور ولادت پر داشت سے باہر ہو (حامل طور پر عورت یہی سمجھتی ہے، اس لیے اوپر کی شرائط نگاہ میں رہیں)

۲۔ جلدی جلدی بچے ہو رہے ہوں، اور والدین کو تربیتی نقطہ نظر سے شدید الجھن پیش آ رہی ہو، تو محدود مدت کے لیے نضبط ولادت کر سکتے ہیں۔

۳۔ اسی طرح جلدی جلدی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں کی صحت پر نمایاں اثرات مرتب ہو رہے ہوں، اس صورت میں بھی محدود وقت کے لیے ہر تجھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ (بچوں کے احکام و مسائل ص ۳۸)

عزل کا حکم

عزل یہ ہے کہ بیوی سے صحبت کے وقت جب انزال ہونے لگے تو بیوی سے الگ ہو جائے تاکہ مادہ منویہ عورت کے رحم میں پہنچ کر حمل نہ پڑے۔

جہوہ علماء کے نزدیک آزاد بیوی کی اجازت کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں ہے، اگر بیوی کی اجازت ہو تو جائز ہے۔ البتہ عزل اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔

آپ ﷺ سے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: "کیا تم عزل کرتے ہو؟" آپ نے یہ بات تین مرتبہ کہی: "کوئی بھی انسان جو قیامت تک وجود میں آنے والا ہے وہ وجود میں آکر رہے گا۔"

(بخاری: ۳۰۵/۹، حدیث ۵۲۱۰، مسلم: ۱۰۶۲/۲، حدیث ۱۲۷۸-۱۲۷۹)

آپ ﷺ سے عزل کے سلسلے میں ہی دریافت کیا گیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: "پورے پانی سے بچو نہیں ہوتا، جب اللہ کسی کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔" (مسند امام احمد: ۴/۳۰۶/۵۰)

آپ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا: میرے پاس ایک باندی ہے، میں

اس سے عزل کرتا ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ چاہے تو عزل کسی چیز کو روک نہیں سکتا“، وہی آدمی دوبارہ آیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: جس باندی کا تذکرہ میں نے کیا تھا وہ حاملہ ہوگئی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں“۔ مسلم نے یہ روایت کی ہے۔ (۱۰۶۲/۲، حدیث ۱۳۵-۱۳۴)

آپ ﷺ سے ایک دوسرے شخص سے اس بارے میں دریا فت کیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اس پانی کو چٹان پر بہا دو جس سے بچھ ہوتا ہے تو اللہ اس سے بھی بچھ لے گا، اور اللہ عزوجل اس نفس کو پیدا کرے کہ جس کو پیدا کرنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے“۔ احمد نے یہ روایت کی ہے۔ (۱۳۹/۳)

ایک دوسرے شخص نے دریا فت کیا: میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم یہ کیوں کرتے ہو؟“۔

اس نے کہا: مجھے اس کے بچے پر خوف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر اس سے نقصان ہوتا تو ایران اور روم والوں کو نقصان ہوتا“، دوسری روایت میں ہے: ”اگر اسی طرح ہے تو نہ کرو، حالانکہ اس سے ایران و روم کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے“۔ مسلم نے یہ روایت کی ہے۔ (۱۰۶۲/۲، حدیث ۱۳۳-۱۳۲)

اسقاطِ حمل کا حکم

”حمل کے تین مراحل ہوتے ہیں:

پہلا مرحلہ ابتدائی چالیس دن کا ہوتا ہے، جس میں حمل نطفہ (منی) کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ: اکتالیس دن سے ایک سو تیس دن تک کا ہے، جب وہ آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرتے ہوئے بچے کی ابتدائی صورت میں تیار ہوتا ہے۔

۳۔ تیسرا مرحلہ: ۱۲۰ دن یعنی چار مہینے کے بعد کا ہے جب اس میں جان پڑ جاتی ہے۔“ پہلی صورت میں اسقاطِ حمل ان ہی شرطوں کے ساتھ جائز ہے جو شرط تو لید میں بیان کی

گئی ہیں، اس مرحلے میں..... حمل کا اسقاط تو قطعاً ضرر سے بچنے کے لیے یا شرعی مصلحت سے جائز ہے، اور ہر صورت میں طبی اور شرعی ماہرین کی تصدیق و تائید حاصل ہونا ضروری ہوگی، بچوں کی تربیت کی پریشانی، ان کو کھلانے پلانے اور تعلیم نہ دلا سکنے کے خوف یا ان کے مستقبل کے خوف کی وجہ سے یا جتنی اولاد ہے اتنی کافی سمجھ کر اسقاطِ حمل کرایا جا رہا ہو تو اس مرحلے میں بھی جائز نہیں ہے۔“ (بچوں کے احکام و مسائل ص ۵۷ بحوالہ دارالافتاء سعودی عرب)

”دوسرے اور تیسرے چالیس دن میں اسقاطِ حمل جائز نہیں ہے، جب تک کہ قابل اعتماد اکتڑوں کی کمیٹی اس کی تصدیق نہ کرے کہ حمل کا باقی رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے..... اگر صورت حال یہاں تک پہنچ جائے تو ان خطرات سے بچنے کے تمام وسائل کو استعمال کرنے کے بعد اسقاطِ حمل جائز ہے۔“

”اور تیسرے مرحلے یعنی چار مہینے کے بعد جب جنین میں جان پڑ جاتی ہے اسقاطِ حمل جائز نہیں ہے.....“ (ایضاً۔ مزید تفصیلات کے لیے اس کتاب کے ص ۶۶۲-۵۳ کی طرف رجوع کیا جائے)

بارھواں باب

خواتین سے متعلق احادیثِ رسول ﷺ

عام طور پر قرآن کریم اور احادیث شریف میں مردوں کو ظاہر کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے صرف مرد ہی مخاطب ہیں، بلکہ جن حدیثوں میں عمومی طور پر خطاب کیا گیا ہے، ان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں جنہو را کریم ﷺ نے بہت سے موقعوں پر خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور ان سے متعلق مسائل و احکام کو بیان کیا ہے، اور ان کی فضیلتوں کو بھی واضح کیا ہے، یہ حدیثیں بے شمار ہیں، لیکن یہاں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ”فتاویٰ رسول اللہ“ سے چند حدیثوں کا انتخاب بطور فائدہ پیش کیا جا رہا ہے، انتخاب میں وہ حدیثیں بھی شامل ہیں جو عمومی خطاب پر مشتمل ہیں:

نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوں گی

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کیا اس (جنت) میں ہمارے لیے یہ بیاں ہوں گی؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہوں گی، دنیا میں لذت حاصل کرنے کی طرح تم ان سے لذت حاصل کرو گے، اور وہ تم سے لذت حاصل کریں گی، لیکن ان کو سچے نہیں ہوں گے۔“ امام احمد نے یہ روایت کی ہے (۱۴/۳)

دنیا کی عورتیں افضل یا حور عین

مجموعہ طبریٰ میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: اللہ کے رسول! مجھے اللہ کے فرمان ”حور عین“ (سورہ واقعہ) کے بارے میں بتائیے۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”حور کا مطلب ہے: سفید، اور عین کا مطلب ہے: بڑی

بڑی آنکھوں والیاں، حور کے بال گدھ کے پروں کی طرح ہیں۔ میں نے کہا: مجھے اللہ عزوجل کے فرمان ”كَاَنَّ مَالِ السُّؤْلِوِ الْكُنُوْنَ“ پوسیدہ موتیوں کی طرح (سورہ واقعہ) کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی صفائی اس موتی کی صفائی کی طرح ہوگی جو سب میں زہتی ہے اور اس کو انھوں نے نہ چھوا ہو، میں نے کہا: مجھے اللہ کے فرمان ”فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ“ ان میں خوب سیرت صورت عورتیں ہوں گی (رحمن ۱۷۰) کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہترین اخلاق والی، خوبصورت چروں والی،“ میں نے کہا: مجھے اللہ کے فرمان: ”كَاَنَّهِنَّ يَبِيْضُ مَكْنُوْنٌ“ کو یاد چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں (صافات: ۳۹) کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی باریکی اس چمڑے کی باریکی کی طرح ہوگی جس کو تم انڈے کے اندر رکے چھلکے سے منسل دیکھتے ہو۔“ میں نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے اللہ کے فرمان ”مَعْرُوبَاتٌ اَتْرَابًا“ (واقعہ ۳) چاہنے والیاں ہم عمر۔ کے بارے میں بتائیے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ وہ عورتیں ہیں جن کا دنیا میں بوجھ بھاری، پگھلاؤ اور سر کے بال سفید ہو کر انتقال ہو گیا تھا، اللہ ان کو بڑھا پے کے بعد ان کی تخلیق فرمائے گا تو باکرہ بنائے گا، عذابا کے معنی ہیں: عیش کرنے والی اور چاہنے والی، اترابا کے معنی ہیں: ایک ہی عمر کی۔“

میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”بلکہ دنیا کی عورتوں کو حور عین پر وہی فضیلت ہے جیسی فضیلت ظاہری کپڑوں کو اندرونی کپڑوں پر ہے۔“
 میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! یہ کیوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی نمازوں، روزوں اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ ان کے چہروں کو نور سے بھر دے گا، اور ان کے بدن پر حریر پہنائے گا، وہ کوری چٹی ہوں گی، کپڑے ہرے ہوں گے، زیورات پیلے ہوں گے، ان کی آنکھیں صاف ہوں گی، ان کی آنکھیں صاف ہوں گی، وہ کھیں گی، ہم ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والیاں

ہیں، اس لیے ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم نرم و نازک ہیں، اس لیے ہم کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، ہم رکی رہنے والیاں ہیں، اس لیے ہم کبھی سفر نہیں کریں گی، ہم راضی ہونے والیاں ہیں، اس لیے ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔“

میں نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! ہم میں سے کسی عورت کی دو تین اور چار شادیاں ہوتی ہیں، پھر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں چلے جاتے ہیں، اس کا شوہر کون ہوگا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام سلمہ! اس کو اختیار دیا جائے گا تو وہ ان میں سے بہترین اخلاق والے کا انتخاب کرے گی، اور کہے گی: اے میرے پروردگار! یہ دنیا میں میرے ساتھ ان میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا تھا، چنانچہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کر دیجئے، ام سلمہ! بہترین اخلاق والے دنیا و آخرت کی بھلائی لے گئے۔“ (طبرانی ۲۳/۲۳۶-۳۶۸ حدیث ۷۸۰)

جس کو استحصاء کی شکایت ہو، وہ نماز کیسے پڑھے گی

آپ ﷺ سے حضرت فاطمہ بنت ابی حمزہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: مجھے استحصاء (جنس اور نفاس کے علاوہ عورت کی اگلی شرمگاہ سے باری کی وجہ سے آنے والا خون) آتا رہتا ہے، میں پاک نہیں رہتی، کیا میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، یہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے، جب تمہارے حیض کی مدت آئے تو نماز چھوڑ دو، جب حیض کی مدت ختم ہو جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو۔“ (مسلم ۲۶۱/۱۲۷-۲۳۳)

بنت ابی حمزہ کے سلسلے میں ہی آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جن دنوں میں اس کو حیض آتا ہے ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے، روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔“

(سنن ترمذی ۲۶۰/۱، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶)

عورت کو احتلام ہونے کی صورت میں کیا غسل واجب ہے؟

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: اللہ کے رسول! اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، کیا عورت کو احتلام ہونے کی صورت میں غسل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں، جب وہ پانی دیکھے۔“

حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا: کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تمہارا بھلا کرے، پھر اس کی اولاد اس کے مشابہ کیسے ہوتی ہیں؟“۔ (مسلم ۲۵۱/۱۳۱-۱۳۲ حدیث ۳۱۱)

دوسری روایت میں ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا جو اپنے خواب میں وہی دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر عورت یہ دیکھے تو غسل کرے۔“۔ (مسلم ۲۵۰/۱، حدیث ۳۰-۳۱)

مسند امام احمد (مسند امام احمد/۱۲۵) میں ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا جو اپنے خواب میں وہی دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس پر غسل واجب نہیں ہے جب تک اس کو نزال نہ ہو، جس طرح مرد پر اس وقت تک غسل واجب نہیں ہے جب تک اس کو نزال نہ ہو۔“

میں اپنے سر کی چوٹی مضبوطی سے بانہ تھتی ہوں

کیا میں غسل جنابت کے وقت اس کو کھولوں؟

ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط بانہ تھتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے وقت اس کو کھولوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہنہیں، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالو، پھر اپنے بدن پر پانی بہاؤ (تو تم پاک ہو جاؤ گی)“ (صحیح مسلم ۱/۲۵۹، حدیث ۵۸-۳۳)، ابوداؤد کی روایت میں ہے (سنن ابوداؤد ۴/۴۷۱، حدیث ۲۵۲): ”اور ہر مرتبہ پانی بہاتے وقت اپنی چوٹی کو نیچوڑو“۔

کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے:

ایک عورت نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: ہمارے کپڑوں پر حیض کا خون لگتا ہے، ہم اس صورت میں کیا کریں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس خون کو ہٹا کر پھر پانی سے اس کو صاف کرو، پھر اس پر پانی ڈالو، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھو“۔ (بخاری ۳۳۰-۳۳۱، حدیث ۲۷۷، مسلم ۱/۲۳۰، حدیث ۱۱۰-۲۹۱)

غسل جنابت کا طریقہ

حضرت ثوبان فرماتے ہیں: لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مرو اپنے سر کو کھولے اور اس کو دھوئے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، البتہ عورت کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے، وہ اپنے سر پر اپنی دونوں ہتھیلیوں سے تین مرتبہ پانی ڈالے“ ابوداؤد نے یہ روایت کی ہے (سنن ابوداؤد ۵/۶۷۱، حدیث ۲۵۵)

ایک شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: میں نے غسل جنابت کیا اور صبح کی نماز پڑھی، پھر میں نے صبح کو دیکھا کہ ایک ناخن کے برابر جگہ پانی نہیں لگے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم نے اپنا ہاتھ اس جگہ پھیرا ہے تو کافی ہے“۔ ابن ماجہ نے یہ روایت کی ہے۔ (مسند امام احمد ۱/۲۱۸، حدیث ۲۶۳)

حیض سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ

ایک عورت نے آپ ﷺ سے حیض کے بارے میں دریافت کیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پانی اور میری کے پتے لے کر صاف کرے اور بہترین انداز میں پاکی حاصل کرے، پھر اپنے سر پر پانی بہائے اور اچھی طرح رگڑے، یہاں تک کہ سر کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے، پھر اس پر پانی ڈالے، پھر پانی جذب کرنے والے کپڑے کا ٹکڑا لے کر صاف کرے“۔

اس عورت نے آپ ﷺ سے غسل جنابت کے بارے میں دریافت کیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ پانی لے کر طہارت حاصل کرے، اور اچھی طرح پاکی حاصل کرے (پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ سے کام لے) پھر اپنے سر پر پانی ڈالے اور سر کو رگڑے یہاں تک کہ اس کے سر کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، پھر اپنے جسم پر پانی بہائے“ (مسلم ۱/۲۱۱، حدیث ۲۷۷-۳۳۲)

حالت حیض میں مرد کے لیے بیوی کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے

ایک شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: حالت حیض میں بیوی کے ساتھ کیا کرنا جائز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عورت اپنی ازار منہ بوٹی سے باندھے، پھر تم اوپر ہی بدن کے ساتھ کچھ بھی کرلو“۔ (مسند امام مالک ۱/۵۷، حدیث ۹۳۷)

حائضہ عورت کے ساتھ کھانے کا حکم

آپ ﷺ سے حائضہ عورت کے ساتھ کھانے کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ساتھ کھاؤ“۔ (سنن ترمذی ۲/۲۳۰، حدیث ۱۱۳۷)

نفس والی عورت کتنے دن نماز و روزے چھوڑے گی

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ نفس والی عورت کتنے دن بیٹھی رہے گی؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”چالیس دن بیٹھے، مگر یہ کہ اس سے پہلے طہر دیکھے“۔

(سنن دارقطنی، حدیث ۸۰)

اس کپڑے میں نماز پڑھنے کا حکم جس میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا ہو
 آپ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا: میں اسی کپڑے میں نماز پڑھتا ہوں
 جس میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جماع کرتا ہوں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں (تم پڑھ سکتے ہو)“ گمریہ کہ تم کپڑے پر کوئی
 چیز دیکھو تو اس کو چھو لو۔ (سنن ابی داؤد ۸۹/۵۹)
 عورت بغیر ازار کے نماز پڑھے جب کہ اس پر قمیص اور اوڑھنی ہو:
 آپ ﷺ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: کیا عورت قمیص اور اوڑھنی
 میں نماز پڑھ سکتی ہے جب کہ وہ ازار نہ پہنی ہو؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر قمیص لمبی ہو جس سے اس کے پیروں کا ظاہری حصہ
 ڈھک جائے۔“ (سنن ابی داؤد ۳۲۰/۴، ج ۲ ص ۶۳۰)

شوہر کو زکوٰۃ دینے کا حکم:

دو دوتوں نے آپ ﷺ سے شوہروں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں دریافت
 کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کے لیے دو اجر ہیں: رشتہ داری کا اجر اور صدقہ کا اجر۔“
 (بخاری (بخاری) ۳۲۸/۳، حدیث ۳۶۶، مسلم ۶۹۲/۲، حدیث ۱۰۰۰۰)
 ابن ماجہ کی روایت میں ہے: میں اپنے شوہر اور میری کفالت میں موجود تیبوں
 پر زکوٰۃ کا مال خرچ کرتی ہوں، کیا اس سے میری زکوٰۃ ادا ہوئی ہے؟
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو دو اجر ہیں: صدقہ کا اجر اور رشتہ داری کا اجر۔“
 (سنن ابن ماجہ ۵۸۷/۱، حدیث ۱۸۳۲)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: میرے پاس صرف وہی
 مال ہے جو میر نے مجھ کو دیا ہے، کیا میں وہ مال صدقہ کروں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”صدقہ کرو، اور صبح کر کے نہ رکھو، ورنہ مال تم پر تنگ کیا

جائے گا“ متفق علیہ (بخاری (بخاری) ۵/۵، ج ۲ ص ۲۵۹، مسلم ۱۳/۲، ج ۱ ص ۸۹۶، ۱۰۲۹)

کیا روزہ دار بوسہ لے سکتا ہے:

آپ ﷺ سے حضرت عمرو بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا روزہ دار
 بوسہ لے سکتا ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”یہ بات اس (ام سلمہ) سے پوچھو،
 چنانچہ ام سلمہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ خود اس طرح کرتے ہیں، انہوں نے کہا: اللہ کے
 رسول! اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے
 والا ہوں۔“ مسلم نے یہ روایت کی ہے (۹/۲، حدیث ۷۷۷۷، ج ۱ ص ۱۱۰۹)

امام احمد کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رمضان میں روزہ کی حالت میں اپنی
 بیوی کو بوسہ دیا، جس کی وجہ سے اس کو سخت پریشانی ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو ام سلمہ کے
 پاس اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح
 کیا کرتے تھے، اس نے اس کے شوہر کو بتایا تو اس کو اور زیادہ پریشانی ہوئی اور اس نے
 کہا: ہم رسول اللہ ﷺ کی طرح نہیں ہیں، اللہ اپنے رسول کے لیے جو چاہتا ہے حلال
 کر دیتا ہے، پھر اس کی بیوی ام سلمہ کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی بات اس سے کہہ دی،
 تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے اس کو نہیں بتایا کہ میں اس طرح کیا کرتا ہوں؟“ ام سلمہ
 نے کہا: میں اس کو بتا چکی ہوں، پھر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس ہوئی تو اس کی حالت اور
 غیر ہو گئی، اور اس نے کہا: ہم رسول اللہ کی طرح نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا: اللہ اپنے رسول کے
 لیے جو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ غصہ ہو گئے اور فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ
 سے ڈرنے والا ہوں، اور اس کے حدود سے سب سے زیادہ واقف ہوں“

(مونا/۱/۲۹۱-۲۹۲ ح ۱۳۱ ص ۱۸۱ ہاشمی/۲۵۷-۲۸۹ ص ۱۴۱ ح ۵۴۳/۳۲۳)

مسند احمد میں روایت ہے (۱۸۵/۲) کہ ایک نوجوان نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: کیا میں روزہ کی حالت میں بوسلے سکتا ہوں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“
 ایک بوڑھے شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: کیا میں روزہ کی حالت میں بوسلے سکتا ہوں؟
 آپ نے فرمایا: ”جی ہاں“، پھر فرمایا: ”بوڑھے کو اپنے نفس پر قابو رہتا ہے۔“

کیا جنبی روزہ رکھ سکتا ہے:

آپ ﷺ سے ایک شخص نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! اس حال میں فجر کی اذان ہوتی ہے کہ میں حالت جنابت میں رہتا ہوں، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے بھی نماز پڑھنی ہے اور میں حالت جنابت میں رہتا ہوں پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں۔“
 اس شخص نے کہا: اللہ کے رسول! آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! مجھے یقین ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور اس بات سے سب سے زیادہ واقف ہوں کہ کیسے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔“ مسلم نے یہ روایت کی ہے (۱۱۱۷/۲ ح ۷۹۷-۷۹۸)

خرید و فروخت میں بھاؤ تاکو کرنے کا حکم:

آپ ﷺ سے ایک عورت نے دریافت کیا: میں خرید و فروخت کرتی ہوں، جب میں کچھ خریدنا چاہتی ہوں تو میں جتنے میں خریدنا چاہتی ہوں، اس سے کم میں بھاؤ تاکو کرتی ہوں، پھر میں اضافہ کرتی ہوں یہاں تک کہ میں اپنی مراد کو پہنچ جاتی ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ایسا نہ کرو، اگر تم کوئی چیز خریدنا چاہو جتنے میں خریدنا چاہتی ہو اس بھاؤ میں پوچھو تم کو دیا جائے یا نہ دیا جائے، جب تم کوئی چیز بیچنا چاہو جتنے میں بیچنا چاہتی ہو اتنا ہی بھاؤ تاکو، چاہے تم دویا نہ دو۔“ (ابن ماجہ/۲/۴۳۳ ح ۷۳۷-۷۳۸)

کون سی عورت بہتر ہے

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کون سی عورت بہتر ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ عورت جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، حکم دے تو بجالائے، اور اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں ناپسندیدہ تصرف سے اس کی مخالفت نہ کرے۔“ احمد نے یہ روایت کی ہے۔ (۲۵۱/۲)

آخرت میں تعاون کرنے والی مومن بیوی کی فضیلت

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کون سا مال لیما چاہیے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر ایک کو شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور اپنی آخرت کے معاملہ میں تعاون کرنے والی مومن بیوی کو لیما چاہیے۔“ (مسند احمد/۵/۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵ ح ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲)

بیوی سے صحبت کرنا صدقہ ہے

آپ ﷺ سے چند صحابہ نے دریافت کیا: مال دار اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم جس طرح روزے رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں اور وہ اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی، جن کے ذریعہ تم صدقہ کرتے ہو؟ تبرع صدقہ ہے، ہر نگہ صدقہ ہے، ہر تجرید صدقہ ہے، ہر جلیل صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، منکر سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارا جماع کرنا صدقہ ہے۔“

صحابہ نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پورا کرتا ہے،

کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ حرام جگہ اس کا استعمال کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر وہ حلال جگہ استعمال کرے تو اس کے لیے اجر ہے۔“
(۱۹۷/۱۹۸، حدیث ۵۳۰۶) (۱۰۰۶/۲)

جس عورت سے شادی کرنا چاہے نکاح سے پہلے اس کو دیکھنے کا حکم

آپ ﷺ نے اس عورت کو دیکھنے کا فتویٰ دیا جس سے آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ ﷺ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا جس کو انھوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو دیکھو کیوں کہ اس کے نتیجہ میں دونوں کے تعلقات پائیدار رہیں گے، وہ اس عورت کے والدین کے پاس گئے اور ان کو رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے بارے میں بتایا، یہ سن کر شاید ان کو نارگاہ، اس بات کو ملاحظہ ہونے بھی سنا، وہ پر وہ میں تھی، اس نے کہا: اگر رسول اللہ ﷺ نے تم کو دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھو، ورنہ میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، کو یا اس نے اس بات کو ان کے حق میں بڑا جرم بنا کر پیش کیا، میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کی، پھر انھوں نے اپنے لیے اس عورت کی مناسبت کا تذکرہ کیا۔“ (مسند امام احمد ۴/۴۰۴، سنن ترمذی ۳/۳۹۷، حدیث ۱۰۸۷)

بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی

آپ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی شادی ہوگئی تھی اور وہ بیاترہی، جس کی ہجرت سے اس کے بال گر گئے تھے، انھوں نے اس کے بالوں کو جوڑنا چاہا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی پر لعنت کی ہے،“ متفق علیہ (۳۷۴/۱۰، حدیث ۵۳۴۳، مسلم ۱/۱۷۶، حدیث ۱۱۵۲۴)

عورت کی اگلی شرمگاہ میں بچھیلی طرف سے جماع کرنا:

انصار کی ایک عورت نے آپ ﷺ سے منجیبہ کے بارے میں دریافت کیا، منجیبہ یہ ہے کہ عورت کی اگلی شرمگاہ میں بچھیلی طرف سے جماع کیا جائے؟

آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”نِسَاءَ كُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَزَنَكُمْ اُنْسَىٰ شِعْتُمْ“ (تمہاری بیویاں تمہاری ہمتی ہے، چٹاں چپا پٹی ہمتی میں جہاں سے چاہو جاؤ (بقرہ) ایک ہی سوراخ ہے۔ احمد نے یہ روایت کی ہے) (۳۵۷/۱)

آپ ﷺ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کس چیز نے تم کو ہلاک کیا؟“ انھوں نے کہا: میں نے گذشتہ رات اپنی سواری لپٹ دی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے اپنے رسول ﷺ کی طرف یہ آیت وحی کی: ”نِسَاءَ كُمْ حَزَنٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَزَنَكُمْ اُنْسَىٰ شِعْتُمْ“ تمہاری بیویاں تمہاری ہمتی ہے، چٹاں چپا پٹی ہمتی میں جہاں سے چاہو جاؤ،“ (آگے سے کرو یا پیچھے سے، البتہ جنس اور بچھیلی شرمگاہ سے بچو۔“ (مسند امام احمد ۱/۲۹۷، سنن ترمذی ۲۰۰/۵، حدیث ۶۹۸۰)

جس کو اللہ اور رسول نے جائز کیا ہے وہ بچھیلی شرمگاہ کی طرف سے جماع کرنا ہے، نہ کہ بچھیلی شرمگاہ میں، آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”اس شخص پر لعنت کی گئی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بچھیلی شرمگاہ میں جماع کرے“ (مسند امام احمد ۲/۴۴۳، ۴۷۹)، اور آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے: ”جو شخص حانہ کے ساتھ یا عورت کی بچھیلی شرمگاہ میں جماع کرے یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے تو اس نے محمد ﷺ پر نازل کردہ چیز کا انکار کیا۔“ (مسند امام احمد ۲/۴۰۸، ۴۷۶) اور آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”بلاشبہ اللہ حق بات سے نہیں شرمانا، عورتوں کے ساتھ ان کی بچھیلی شرمگاہ میں جماع مت کرو“ (مسند امام احمد ۱/۸۶) آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ”اللہ اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا جو کسی مرد کے ساتھ غلط فعل کرے یا عورت کی بچھیلی شرمگاہ میں جماع کرے۔“ (مسند امام احمد ۱/۸۶) اور آپ ﷺ

نے بچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے والے کے سلسلے میں فرمایا: ”یہ چھوٹی لواطت ہے۔“ (مسند امام احمد ۲/۱۸۶: ۲۱۰)

شوہر پر بیوی کے حقوق

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب خود کھائے تو اس کو کھلانے، جب خود پہنے تو اس کو پہنانے، چہرے پر نہ مارے، اس کی برائی نہ کرے اور اس کو الگ کرے تو اپنے گھر میں الگ کرے۔“ (مسند امام احمد ۳/۳۷۷: ۳۷۷، سنن ابوداؤد ۲/۶۰۶: ۶۰۶، مسند امام احمد ۵/۵۹۲: ۵۹۲، مسند امام احمد ۵/۵۹۲: ۵۹۲)

جب شوہر اپنی بیوی پر خرچ کرنے میں کفایتی کرے

آپ ﷺ سے ابوسفیان کی بیوی ہند نے دریافت کیا: ابوسفیان بڑے کنوئیں ہیں، میرے اور میرے بچے کا فقہ ضرورت پھر نہیں دیتے، میں ان سے چپکے لیتی ہوں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو، بھیسے طریقہ سے لو،“ متفق علیہ (بخاری: ۵۰۷/۹، مسلم: ۵۳۶۷، سنن ابوداؤد ۳/۱۳۳۸: ۱۳۳۸)

بیوی پر شوہر کے حقوق

بعض انصار نے آپ ﷺ سے دریافت کیا: ہمارا ایک اونٹ ہے جس پر ہم چلتے ہیں، وہ ہمارے لیے ذخائر ہو گیا ہے اور ہم کو سوار ہونے سے روکتا ہے، جب کہ کھیتی اور باغ بیاسے پڑے ہیں؟

آپ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: ”کھڑے ہو جاؤ،“ وہ کھڑے ہوئے تو آپ باغ میں داخل ہوئے، اونٹ باغ کے کنارے پر تھا، نبی ﷺ اس کی طرف چلے تو انصار یوں نے کہا: اللہ کے نبی! یہ کاشٹے والے کتے کی طرح ہو گیا ہے، ہمیں خوف ہے کہ وہ

آپ پر حملہ کر دے گا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا“، جب اونٹ نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے اس کی پیشانی پکڑی تو اتنا فرماں بردار ہوا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کو کام میں شامل کر دیا، صحابہ نے آپ سے کہا: اللہ کے نبی! یہ چوپایہ جس کو عقل نہیں آپ کو سجدہ کرتا ہے، اور ہمیں عقل ہے، ہم اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اگر کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیوں کہ اس کا حق اس پر بہت ہی زیادہ ہے، اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر وہ پیر سے لے کر سمری کا ٹنگ تک پیپ اور خون لگ کر نہیں ہو جائے پھر بیوی اس کو چاٹنے ہوئے استقبال کرے تو بھی اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا“۔ امام احمد نے یہ روایت کی ہے۔ (۱۵۹/۳)

شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نمازوں اور نفل روزوں کی ممانعت

آپ ﷺ سے حضرت صفوان بن محصل سلمیٰ کی بیوی نے دریافت کیا: جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتے ہیں اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے ان کی بیوی کی کبھی ہوئی باتوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: جہاں تک اس کی بات ”جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مارتے ہیں“ کا تعلق ہے: وہ دوسرے تیس پڑھتی ہے اور میں نے اس کو دوسرے پڑھنے سے منع کیا ہے

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر ایک ہی سورہ پڑھایا جائے تو لوگوں کے لیے کافی ہے“، جہاں تک اس کی بات ”جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑ دیتے ہیں“ کا تعلق ہے: وہ روزوں پر روزے رکھتی ہیں حالاں کہ میں نوجوان ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اس دن آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ

رکھے“..... (۳۵۲/۲ حدیث ۱۳۸۸)

اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کا صدقہ کرنا

آپ ﷺ سے ایک عورت نے کہا: میں نے اپنے زیورات صدقہ کر دیے ہیں؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال عطیہ میں دینا جائز نہیں ہے“۔ (سنن ابوداؤد ۸۶/۳۰ حدیث ۳۵۲۷)
 دوسری روایت میں ہے: ”عورت کے لیے اپنے مال میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے جب اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک ہو جائے“۔ اہل سنن نے یہ روایت کی ہے۔ (ابوداؤد ۳/۱۱۵-۱۱۶ حدیث ۳۵۲۷، سنن ابوداؤد ۵۹۷-۵۹۸ حدیث ۳۵۲۷، سنن ابوداؤد ۴/۲۳۸ حدیث ۳۵۲۷)

امام ابن ماجہ (۴۸/۲ حدیث ۲۳۸۹) کی روایت میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی بیوی حضرت خیرہ زیورات لے کر آپ کے پاس آئی اور کہا: میں نے یہ صدقہ کیا؟
 آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا تم نے کعب سے اجازت لی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے کعب کو بلا بھیجا اور دریافت فرمایا: ”کیا تم نے خیرہ کو یہ زیورات صدقہ میں دینے کی اجازت دی ہے؟“۔ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر رسول اللہ نے اس کو قبول کیا۔

عورت کا جہاد

آپ ﷺ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! مرد جنگ کرتے ہیں عورتیں جنگ نہیں کرتیں اور ہمارے لیے نصف وراثت ہے؟
 اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ اور تم کسی ایسے امر کی تمنامت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے (سورہ نساء ۳۴) امام احمد نے یہ روایت کی ہے۔ (۳۲۲/۱)

عورت کے لیے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے

آپ ﷺ سے ایک عورت نے دریافت کیا: اللہ کے رسول! میں آپ کے

ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہو، تمہارا اپنے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا اپنے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تمہارا کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تمہارا گھر میں نماز پڑھنا اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، چنانچہ اس عورت نے اپنے لیے اپنے کمرے کے سب سے کنارے اور تارک یک جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا تو اس کے لیے وہاں مسجد بنا دی گئی، وہ اس میں اپنی موت تک نماز پڑھتی رہی۔ (الاحسان فی تفریح صحیح ابن حبان: ۵۹۹/۵ حدیث ۲۲۱۷)

عورت کی شادی دو اور تین مردوں سے ہوتی ہے

آپ ﷺ سے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی دو اور تین مردوں سے شادی ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن ان میں سے کس کے ساتھ ہوگی؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کو اختیار دیا جائے گا تو وہ ان میں سے بہترین اخلاق والے کے ساتھ ہوگی“۔ (طبرانی المعجم الکبیر ۲۳/۲۲۲ حدیث ۴۱۱)

کون سی چیز جہنم میں اور کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے:

آپ ﷺ سے لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”دو کھوکھلی چیزیں: ”منہ اور فرج“ (یعنی شرمگاہ) اور سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی خشیت اور حسن اخلاق“۔ (مسند امام احمد ۲/۲۸۱ حدیث ۱۳۸/۲۸۱ حدیث ۳۲۳۷)

کون سا گناہ سب سے بڑا ہے:

آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔“ دریا زنت کیا گیا: پھر کون سا؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔“ (بخاری، ۱۲۳/۸، حدیث ۵۳۷۷)

زبان کی حفاظت:

آپ ﷺ سے ایک شخص نے دریا زنت کیا: وہ کہہ کر ہی چیز ہے جس کا آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ خوف ہے؟
 آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑی پھر فرمایا: ”یہ۔“ (مسند امام احمد، ۳/۳۱۲)

برے خواب بیان کرنے کی ممانعت

آپ ﷺ سے ایک شخص نے دریا زنت کیا: میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے سر پر مارا گیا تو میرا سر لڑھک گیا اور اس کا سخت اثر ہوا؟
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگو! خواب میں اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے کے بارے میں مت بتاؤ، امام مسلم نے یہ روایت کی ہے۔“ (۳/۷۷۱، حدیث ۵۷۱۵، ۲۸۶۸)

اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور شوہر کو جگانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے تو وہ نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھائے تو وہ نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔“ (مسند امام احمد، حدیث ۳۰۳، سنن ابوداؤد، ۱۳۰۸، سنن نسائی، ۱۱۰، سنن ابن ماجہ، ۱۳۳۱، مصدر حاکم، ۱۱۶)

مراجع

اسلامی آداب زندگی
 اسلامی معاشرہ اور اس کی تعمیر میں خواتین کا حصہ
 اسلام میں عورت کا درجہ
 اسلامی نظام میں عورت کا مقام
 بچوں کے احکام و مسائل
 بیٹا زینصر
 پردہ
 خواتین کے شرعی مسائل
 خواتین کے مخصوص مسائل
 ریاض النسوان
 عورت اور ازواج زوجہ
 عورت کے حقوق
 عورت: ماں، بہن، بیوی اور بیٹی
 فقہ شافعی: مختصر فقہی احکام مع دلائل و حکم
 فتاویٰ رسول اللہ ﷺ
 کاروانِ مدینہ
 البسوط
 المنسوط
 مسلمان عورت
 معاشرتی مسائل: سن فطرت کی روشنی میں

از: مصطفیٰ محمد طحان
 از: مولانا یوسف اصلاحی
 از: مولانا ابوالحسن ندوی
 از: مائل خیر آبادی
 از: فیصل احمد ندوی، چنگلی
 از: مصطفیٰ محمد طحان
 از: مولانا ابوالاعلیٰ مودودی
 از: منور سلطان ندوی
 از: ڈاکٹر صالح بن فوزان
 از: مولانا محمد صبیح اللہ
 از: محمد سلیم آریس
 از: مولانا مہربان الدین سنبھلی
 از: افتخار فریدی
 از: ڈاکٹر مصطفیٰ الحسن.....
 از: علامہ ابن قیم الجوزیہ
 از: مولانا ابوالحسن ندوی
 از: احمد اللہ احمد بک
 از: احمد اللہ احمد بک
 از: مولانا ابوالاکلام آزاد
 از: مولانا مہربان الدین سنبھلی

